弥沙塞部和醯五分律三十卷（第十六卷～第三十卷）

宋罽宾三藏佛陀什共竺道生译 • 乾隆大藏經 • 小乘律

弥沙塞部和醯五分律卷第十六 第三分初受戒法之二

于是世尊告诸比丘。汝等各各分部游行世间。多有贤善能受教诫者。吾今独往优为界郁鞞罗迦葉所而开化之。诸比丘受教分部而去。世尊便到迦葉所。迦葉事一毒龙。着别静室无敢入者。唯除迦葉。佛故投暮往到其所。求索寄止。龙室中宿。答言。甚不爱也。中有毒龙恐相害耳。佛言。无苦龙不害我。答言。若不畏者随意入宿。佛即持草入室敷座而坐。作是念。我当稍化龙身使形如橖。内于钵中以调伏彼。适坐须臾龙大嗔忿身皆烟出。佛亦出烟。龙举身火然。佛亦举身出火。二火俱盛龙室炯然。时迦葉及诸弟子来绕龙室悲叹言。可惜大沙门不用我语为龙所害。明旦佛以钵盛龙而出。语迦葉言。此钵毒龙众人所畏今以降矣。迦葉心念。是大沙门虽神。不如我道真。世尊即以神力如力士屈伸臂顷。持龙着世界中间还迦葉所。迦葉问佛。龙着何所。答言。置世界中间。迦葉复念。是大沙门极神。须臾之间持龙乃着世界中间。虽然故不如我已得阿罗汉道。

迦葉白佛。愿大沙门住此我自供养佛言。汝若能日日自来请我当受汝请。答言甚善。去迦葉不远有一茂林。佛于中止。夜四天王来下侍卫并欲听法。四天王光明犹四火聚。迦葉夜起见佛边。有似四大火聚。不知何等。明日请佛白言。食具已办愿见顾食。又问。昨夜此间有四光聚。似火而非为是何等。佛言。昨夜四天王来下供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门极大威神。乃使四天王自来供养。虽然故不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛如屈伸臂顷到阎浮提树取其果还。迦葉未至已在其坐。迦葉后至见佛问言。我不从余道还。亦无经过处。不见大沙门。大沙门为复何道来。佛言。汝适去后。我至阎浮提树取其果还。香美可食。今以与汝可试食之。迦葉复念。大沙门有大神力。然不如我已得阿罗汉道。

佛食已还彼林中。夜释提桓因自下侍卫并欲听法。帝释光明遍照林中倍四天王。迦葉夜见亦复不知是何等光明。日复来请佛白。食已办并问光意。佛言。昨夜释提桓因供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃使帝释自来供养。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到阎浮提边诃梨勒林取其果还。迦葉未至已在其坐。迦葉后至如上而问。佛言。汝适去后。我到阎浮提边诃梨勒林取其果还。香美可食。今以与汝可试食之。迦葉复如上念。佛食已还彼林中。夜娑婆世界主梵天王自下侍卫并欲听法。梵王光明倍于帝释。迦葉夜见亦复不知是何等光明。日复来请佛白。食已办并问光意。佛言。昨夜梵天王来下供养听法是其光耳。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃使梵王自来供养。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随

后至。迦葉适去。复到阎浮提边阿摩勒林取其果还。余如上说。

佛食已还彼林中。尔时世尊须水澡洗。尼连禅河自然曲流。经佛边过令佛得用。明日迦葉复来请佛白食已办。见河曲流即问。谁曲此流。佛言。我昨须水水自曲来。迦葉复念。是大沙门神则神矣。发心念水水为曲流。然不如我已得阿罗汉道。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到俱耶尼取彼牛乳。余如上说。

佛食已还彼林中。尔时有斯那婆罗门婢死弃衣冢间。佛取持还。念当于何浣。适发心时。释提桓因来下以手指地水出成池。白佛言。可于此浣。阿毗释迦山神送大石盆。亦白佛言。可用浣之。复念我拄何物用浣此衣。去池不远有柯睺树。其神曲枝令佛攀之。佛浣衣竟于虚空中晒。迦葉明日复来请佛白食已办。见浣衣事皆以问佛。佛具以答。迦葉心念如前。佛语迦葉。汝且前去吾随后到。迦葉适去。佛到郁单越取自然粳米。余如上说。佛食已还彼林中。尔时迦葉明日节会。念言。今不请佛。若众人见者。必当舍我竞奉事之。便止不请。佛即遥知。复到郁单越取食而食。过其日已。迦葉复来请佛白食已办。又问。佛昨不来竟于何食。佛言。汝昨节会念言。佛若来者众人共见。必当舍我竞奉事之。是故我到郁单越取食而食。迦葉复念。是大沙门神则神矣。乃知人念。然不如我已得阿罗汉道。于是佛与迦葉俱到其家食已还彼林中。尔时迦葉五百弟子皆共破薪而斧不举。以事白师。师言。恐大沙门所为。汝往问之。即以问佛。佛问欲使举不。答言欲举。佛言。可去斧自当举。既举复不肯下。复以白师。师教问佛。佛问欲使下不。答言尔。佛言。可去斧自当下。既下斧皆着薪又不得举。复以白师。师教问佛。佛问欲使举不。答言尔。佛言。可去自举得用。即皆得用。复欲然火火不肯然。复以白师。师教问佛。佛问欲使然不。答言尔。佛言。可去火自当然。火即自然。既然复不肯灭。复以白师。师教问佛。佛问欲使灭不。答言尔。佛言。可去火自当灭。火即自灭。复欲泻水灭炭。水住瓶中终不肯出。复以白师。师教问佛。佛言。欲使出不。答言尔。佛言。可去水自当出。水即自出。既出复不肯止。复以白师。师教问佛。佛言。欲使止不。答言尔。佛言。可去水自当止。水即自止。尔时黑云大雨七日。佛所住林及迦葉家浩成一水。迦葉恐佛为水所漂乘船来视。乃见世尊在尼连禅河水上经行。迦葉复念。是大沙门神则神矣。水大瀑涨不为漂没乃方在上经行。然不如我已得阿罗汉道。

于是世尊。飞升虚空告迦葉言。汝非罗汉。何为虚妄自称得道。迦葉白言。实尔世尊。实尔世尊。复白佛言。愿得于大沙门所出家受具足戒。佛言。报汝弟子未。答言未。佛言。可先报之。迦葉受教。即还语弟子言。汝等知不。我欲于大沙门所净修梵行。汝等从我为善不乐随意。五百弟子同声言。我等见佛降龙已生信心但待师耳。愿皆随从。于是师徒共往佛所。白佛言。我等师徒俱欲出家受具足戒。佛言。善来比丘。受具足

戒。于我善说法律。能尽一切苦净修梵行。迦葉及五百弟子须发自堕袈裟着身钵盂在手。既受戒已以先被服事火之具。皆弃尼连禅河中。是为迦葉及五百弟子受具足戒。

迦葉有二弟。大名那提迦葉。小名伽耶迦葉。大弟有三百弟子。小弟有二百弟子。去兄一由旬居在下流。见兄事火之具随水来下。恐兄为恶人所害大水所漂。二弟即将五百弟子逆水而上。见兄师徒皆作沙门怪而问之。何故如此。答言。此道最胜出要之法无有过者。二弟及其五百弟子皆共议言。我兄智慧第一而今乐之此道必胜。皆当相与同兄出家。即共诣佛顶礼佛足。白佛言。愿与我等出家受具足戒。佛言。善来比丘。乃至钵盂在手。亦如上说。

于是世尊作是念。何处多有饮食卧具。于中教诫此故梵志千比丘僧。彼伽耶山多有饮食卧具。念已将千比丘往到彼所。以三事教诫。一者神足教诫。二者说法教诫。三者教敕教诫。何谓神足教诫。如神通中说。何谓说法教诫。言比丘当思是。不可思是。当忆念是。不忆念是。当修是。当断是。当依是行。何谓教敕教诫。言比丘一切炽然。云何一切炽然。眼炽然色炽然。眼识眼触眼触因缘生受亦炽然。以何炽然。欲火炽然嗔欲痴欲炽然。乃至意法亦如是。圣弟子闻如是法。生于厌离无有染着。便得解脱解脱智生。所作已办梵行已立不复受有。说是法时。千比丘漏尽心得解脱也。

尔时世尊作是念。吾昔与瓶沙王要得道度之。今应诣彼。便与千比丘前后围绕渐渐游行向王舍城。瓶沙王闻佛成道度优为迦葉兄弟三人及千弟子今来此邑。即敕国界四万二千聚落。一聚落出豪杰二人出共迎佛。八万四千人乘象马车前后导从。尔时春末月热已极盛。众人各念。愿得微阴。时释提桓因知彼念。即化作云盖凉风微起。自化为梵天。着黄色衣执七宝杖七宝柄拂。离地一肘于佛前导。时摩竭人欲当佛前帝释驱逐。悉皆嫌之而说偈言。

形如梵天像 执杖而蹑虚

口宣柔软语 是谁之给使

时释提桓因以偈答言。

解说一切缚 最上调御士

应供已善逝 我为彼给使

时瓶沙王作是念。佛止宿处。我当即以此处施佛立于精舍。佛知其意暮宿迦兰陀竹园。于时大众咸生疑念。不知佛与优为迦葉谁是弟子。佛知众念。便向优为迦葉而说偈言。

优为汝何见 而舍事火法

吾今亲问汝 汝可如实答

优为迦葉以偈答言。

常贪于美味 心驰声色中

我见有斯垢 故舍事火业

尔时大众虽闻佛与迦葉各说一偈。未悟义旨犹有疑虑。佛知众心复以偈问。

五味甘人口 声色悦人心

汝见此为垢 于何而得无

优为迦葉复以偈答。

我见休息道 一切无有着

不异不可异 于此舍火祠

尔时大众虽重闻偈犹怀犹豫。佛知其心便告迦葉。汝起扇佛。即受教起扇。又语迦葉。现汝神变。即复示现种种神化。分身百亿还合为一。石壁皆过。入地如水履水如地。坐卧空中如鸟飞翔。举身炯然烟若云起。手扪日月平立至梵自在无碍。或身上出水身下火然。或身上火然身下出水。然后来下稽首佛足。右绕三匝长跪合掌。白佛言。世尊是我师。我是世尊弟子。如是三白已。语大众言。吾之所知下及神变皆大师恩。于是大众始知迦葉是佛弟子。便于佛所喜敬无量。诸佛常法。人心未转不为说法。佛知大众既已喜敬。为说种种妙法示教利喜。及说佛常所说法苦集尽道。瓶沙王及八万四千人。即于坐上远尘离垢得法眼净。见法得果已受三自归及受五戒。于是瓶沙王稽首。请佛及僧明日中食。佛默然受。欢喜还宫。敕办种种美膳。明旦于竹园敷座。自出白食具已办。佛与大众随次而坐。王手自斟酌欢喜无惓。食已行水在一面立。白佛言。今以此竹园奉上世尊。佛言。可以施僧其福益多。王复白佛。愿垂纳受。佛言。但以施僧我在僧中。王便受教。以施四方僧。然后取小床于佛前坐。为说随喜咒愿偈。如为毗兰若所说。已更为说种种妙法遣还所住。王从坐起顶礼佛足右绕三匝而退。

尔时世尊在罗阅只竹园精舍。彼有一邑名那罗陀。有故梵志名曰沙然。受学弟子二百五十。门徒之中有二高足。一名优波提舍。二名拘律陀。尔时頞鞞着衣持钵入城乞食。颜色和悦诸根寂定。衣服齐整视地而行。时优波提舍出游。遥见頞鞞威仪庠序叹未曾有。待至便问。何所法像衣服反常。宁有师宗可得闻乎。頞鞞对曰。瞿昙沙门是我大师

。我等所尊从而受学。优波提舍言。汝等大师说何等法。嫔鞞言。我年幼稚学日初浅。岂能宣师广大之义。今当为汝略说其要。我师所说。法从缘生亦从缘灭。一切诸法空无有主。优波提舍闻已。心悟意解得法眼净。便还所住为拘律陀说所闻法。拘律陀闻。亦离尘垢得法眼净。即问言。如来游化今在何住。答言。今在迦兰陀竹园。拘律陀言。如来是我等师。便可共往礼敬问讯。优波提舍言。二百五十弟子。师临终时嘱吾等成就。岂可不告而独去乎。二人即往弟子所语言。我等欲从瞿昙沙门净修梵行。汝等各各随意所乐。时二百五十弟子皆悉乐从。二人便将弟子俱诣竹园。世尊遥见告诸比丘。彼来二人。一名优波提舍。二名拘律陀。此二人者。当于我弟子中为最上首。智慧无量神足第一。须臾来到。佛为渐次说法。布施持戒生天之论。诃欲不净赞叹出离。即于坐上漏尽意解。皆前白佛。愿得出家净修梵行。佛言。善来比丘。于我法中修行梵行。得尽苦源即名出家受具足戒。

尔时世尊游罗阅只。郁鞞罗迦葉兄弟及千弟子。舍利弗目揵连及二百五十弟子。皆出家学道。罗阅只诸豪贵族姓长者居士。亦皆出家。大众围绕集于彼国。而为说法。

佛在王舍城。尔时世尊未教诸比丘有和尚阿阇梨。无和尚阿阇梨故。威仪失节。着上下衣皆不如法。不知净不净事。不系念在前。不善护诸根。入聚落乞食受不净食。自手取食不从人受。人授食时就彼手中抄拨而取。手捻钵缘不擎钵受。食时高声乱语。不信乐佛法者讥诃言。此诸沙门甚于外道。无有威仪乃至高声乱语。无沙门行破沙门法。其所不经过处皆得善利。复有一病比丘。无瞻视者由此命过。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。汝等云何散乱其心。行止坐卧皆不如法。诃已告诸比丘。若披着上下衣不如法。乃至食时高声乱语皆突吉罗。从今以十利故。听诸比丘有和尚。和尚自然生心爱念弟子如儿。弟子自然生心敬重和尚如父。勤相教诫更相敬难。则能增广佛法使得久住。

请和尚法。应偏袒右肩脱革屣胡跪两手捧和尚足作是言。我某甲今求尊为和尚。尊为我作和尚。我乐尊为和尚依止。尊为和尚故。得受具足戒。如是三求。和尚应答言可尔。当教诫汝。汝莫放逸。

弟子应承奉和尚。若不白和尚入聚落突吉罗。若欲共余比丘行。亦应白和尚。若不白若不听而去皆突吉罗。若余比丘呼共行亦如是。若欲就余比丘取衣钵革屣之属亦应白。若不白若白不听而取皆突吉罗。若欲与余比丘衣钵亦如是。若余比丘欲为担衣钵及为取亦应白。若不白若白不听而辄作皆突吉罗。若余比丘请担衣钵及令取亦如是。凡有所作乃至剃头若为人剃皆应白。唯除大小便及用杨枝。若和尚犯粗恶罪。弟子应勤作方便令速除灭。若不作方便突吉罗。若僧应与和尚作别住。若行摩那埵。若行本日。若行阿

浮诃那。弟子应勤作方便求僧速与作别住乃至阿浮诃那。若不勤作突吉罗。若和尚出罪之日。弟子应为扫洒敷坐办舍罗筹集僧。求羯磨比丘。若不尔突吉罗。若僧与和尚作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。弟子应勤求僧令莫作。若不求僧突吉罗。若僧必应作此诸羯磨。弟子应求莫违法。若不求突吉罗。若和尚病。弟子应扶侍左右。若和尚有物。应白取易随病食随病药。若和尚无物。自有应为易。若复自无。应为索。又应朝暮为病和尚说法。和尚病未差不得游行。若不尔突吉罗。若弟子犯粗恶罪乃至病未差。和尚看视亦应如是。

尔时诸比丘一语授戒言。汝归依佛。又有比丘二语授戒言。汝归依佛归依法。又有比丘三语授戒言。汝归依佛归依法归依僧。以是白佛。佛言。不应一语二语三语授戒。又有比丘作善来比丘授戒。诸长老比丘诃责。汝云何如佛作善来比丘授戒。以是白佛。佛言。不应作善来比丘授戒。

尔时诸比丘作是念。但佛与比丘授戒。我等亦得。若得者应云何授。以是白佛。佛言。今听汝等与比丘授戒。应作白四羯磨授。欲授戒者。偏露右肩脱革屣礼僧右膝着地作是白。大德僧听。我某甲。从某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。愿僧济度我。慈愍故。如是三白。众中应一知法比丘若上座若上座等僧中白言。大德僧听。此某甲欲受具足戒。某甲为和尚。僧今与某甲受具足戒。和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲欲受具足戒。某甲为和尚。僧今与某甲受具足戒。和尚某甲。谁诸长老忍默然。若不忍者说。第二第三亦如是。僧已忍某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘便四人乃至九人。与一人乃至众多人授具足戒。诸长老比丘诃责。以是白佛。佛言。听十众授具足戒。诸比丘便以非人白衣灭摈人被举人自言人不同见人狂人散乱心人病坏心人比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼足为十众授具足戒。以是白佛。佛言。应如法比丘十人授具足戒。诸比丘授眠人醉人狂人散乱心人病坏心人异见人具足戒。以是白佛。佛言。不应授眠人乃至异见人具足戒。应如法十比丘授如法人具足戒。诸比丘以眠人醉人狂人散乱心人病坏心人为和尚。以是白佛。佛言。不应以此人为和尚。诸比丘复以二人乃至十人为和尚。以是白佛。佛言。应以一人为和尚。不应以二人乃至十人。有诸人欲受具足戒。不能得集十如法比丘。作是念。若佛听我于布萨时自恣时僧自集时受具足戒者无如是苦。以是白佛。佛言。听因布萨时自恣时僧自集时受具足戒。

时六群比丘与其和尚阿阇梨不和合。便与受戒人作难。以是白佛。佛言。受戒人若无难不应为生难。若为生难突吉罗。复有诸比丘。以小似片事强与受戒人作难。或言似瞎或言以跛。见其短小便言未满二十。或言父母似未听出家。以是白佛。佛言。不应以

小似片事与受戒人作难。若作难突吉罗。诸比丘犹为作难。以是白佛。佛言。若合和尚阿阇梨意应与受戒。

复有诸比丘。于界内作别众授戒。以是白佛。佛言。应出界外白二羯磨作小界授戒。先应一比丘唱四方界相。一比丘白。大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。如某甲比丘所唱界相。今僧结作戒坛共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然若不忍说。僧已结某甲比丘所唱界相作戒坛共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘既结戒场不舍而去。以是白佛。佛言。应白二羯磨舍界而去。一比丘白。大德僧听。此结界处。僧今舍是界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处。僧今舍是界。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已舍是界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘将欲受戒人至受戒处。语上座言。为作羯磨。答言。我不诵羯磨。乃至下座亦如是。不得为受戒。以是白佛。佛言。皆应诵羯磨。若十岁已后不诵突吉罗。诸比丘将二欲受戒人至受戒处。欲为受戒二人诤先不得为受。以是白佛。佛言。先到受戒处者应先与受戒。若二人俱到。年大者应先与受。若同年。和尚大者应先与受。若和尚复同。应一时羯磨。先称名者先受。三人亦如是。优波离问佛。余事亦得羯磨三人不。佛言得。又问。得与四人作羯磨不。佛言。一切不得羯磨四人。

诸比丘将欲受戒人至受戒处。欲为受戒遇贼被剥殆死而还。诸比丘作是念。若世尊听我等于僧坊内立受戒坛者不遭此难。以是白佛。佛言。今听于僧坊内白二羯磨结作受戒场。应先白二羯磨舍僧坊界。一知法比丘唱言。大德僧听。此一住处僧共住共布萨共得施。先结此界今解。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处僧共住共布萨共得施。先结此界今解。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已解先所结界竟。僧忍默然故。是事如是持。解僧坊界已然后结戒场。应一比丘唱戒坛四方相。更一比丘白二羯磨如上说。结戒坛已更结僧坊界。应一比丘唱四方界相。又唱除内地。更一比丘白。大德僧听。此某甲比丘唱四方界相及除内地。今僧结作大界共住共布萨共得施。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘唱四方界相及除内地。今僧结作大界共住共布萨共得施。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结某甲比丘唱四方界相及除内地。作僧大界共住共布萨共得施竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时有一外道摩纳。欲于正法中出家受具足戒。到舍利弗所白言。与我出家受具足戒。舍利弗不为受。如是遍至五百比丘所。皆不与受。便啼哭还归。佛以天眼观见。问舍利弗言。此摩纳何故哭啼而归。具以事答。又问。此人曾有一善言向诸比丘不。答言有。又问。有何善言。答言。我先乞食此人赞我言。此沙门释子善好有德应与食。佛言

。此恩应报汝可度之舍利弗受教。即与受具足戒。复有一外道摩纳。薄福乞食不能得。作是念。沙门释子乞食易得。病瘦医药人所乐与。我今宁可就彼出家受具足戒。念已便到僧坊。白诸比丘言。与我出家授具足戒。诸比丘即与授具足戒。薄福故遇僧次请食断。诸比丘语言。汝可着衣持钵乞食。答言。大德我畏乞食故。于佛法中出家。而今云何教我乞食。诸长老比丘呵责。云何度不能乞食人。以是白佛。佛言。不应度此人。度者突吉罗。若度人时应先问。汝为何等出家。若言为饮食故不应度。若言为求善法厌生老病死忧悲苦恼者。此应度。若授具足戒时应先为说四依。依粪扫衣依乞食依树下坐依残弃药。能尽寿依此四事不。若言能。应为授。若言不能。不应为授。有大长者婆罗门厌患世间。作是念。沙门释子等行正法广修梵行。于彼出家得尽苦际。念已即到僧坊。求出家受具足戒。诸比丘言。如来应供等正觉说四依。汝若能尽寿依此。当与汝出家授具足戒。婆罗门言。云何为四依。诸比丘即为说。婆罗门言。此四依世所薄贱。我等不能依此。复言。若大德先与我授具足戒。然后说者我不获已或能行之。于是还归。诸比丘念言。佛若听我等受具足戒已然后为说四依者。不使此人于佛法退。以是白佛。佛言。听受具足戒已然后说四依。

尔时诸比丘受具足戒已在前还归新。受戒人于后见昔私通淫女。淫女言。汝不能生活故入道耶。答言。我厌生老病死忧悲苦恼欲尽苦源故。于此中等行正法广修梵行。彼女复言。若如汝语交会无期。今可共我作最后行欲。即共行之际暮乃还。诸比丘问。汝何故住后。彼以实答。诸比丘便驱出言。汝出去汝灭去。比丘法中若行此事。非沙门非释种子。彼比丘闻闷绝躃地作是言。若受戒时语我者。正使失命岂当犯此。诸比丘以是白佛。佛言。受具足戒竟便应为说十二法四堕法四喻法四依法。

尔时佛未听诸比丘有阿阇梨。诸比丘和尚丧。以无和尚阿阇梨故。披着上下衣不如法乃至食时乱语皆如上说。诸长老比丘以是白佛。佛言。从今以十利故。听诸比丘有阿阇梨。阿阇梨自然生心视弟子如儿。弟子自然生心视阿阇梨如父。事事如和尚中说。佛既听有阿阇梨。不知有几种阿阇梨。以是白佛。佛言。有五种阿阇梨。出家阿阇梨。教授阿阇梨。羯磨阿阇梨。受经阿阇梨。依止阿阇梨。诸比丘不知云何是出家乃至依止阿阇梨。以是白佛。佛言。始度受沙弥戒。是名出家阿阇梨。受具足戒时教威仪法。是名教授阿阇梨受具足戒时为作羯磨。是名羯磨阿阇梨。就受经乃至一日诵。是名受经阿阇梨。乃至依止住一宿。是名依止阿阇梨。佛既听有依止阿阇梨。便依止比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼狂心乱心病坏心人被举人灭摈人异处住人别住人行摩那埵人行本日人应出罪人自言人多人语人诸羯磨人。以是白佛。佛言。不听依止如上诸人。唯听依止如法比丘。

此中有成乞依止。有不成乞依止。有成与依止。有不成与依止。有成受依止。有不成受依止。不成乞依止者。若比丘从比丘尼乞依止。若从式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人乞依止。是名不成乞依止。若从如法比丘乞依止。而不作是语。我某甲今求尊依止。尊为我作依止。我依止尊住。尊当教诫我。我当受尊教诫。是亦不成乞依止。成乞依止者。从如法比丘作如上乞。是名成乞依止。

不成与依止者。若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人与比丘依止。是名不成与依止。若于如法比丘如法乞竟。彼不语言汝莫放逸。是亦不成与依止。是名不成与依止。成与依止者。于如法比丘如法乞竟。彼言汝莫放逸。是名成与依止。

不成受依止者。若比丘从比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至诸羯磨人受依止。皆不名受依止。若于如法比丘不作如上语。我某甲今求尊依止。乃至我当受教诫。亦不成受尊依止。是名不成受依止。成受依止者。于如法比丘作如上语。我某甲今求尊依止。乃至我当受尊教诫。是名成受依止。尔时诸比丘便隔壁障受依止。或不恭敬覆头覆肩着革屣坐卧受依止。诸长老比丘以是白佛。佛言。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌面前作如上语。我某甲今求尊依止乃至我当受尊教诫。

尔时六群比丘不敬和尚阿阇梨不敬戒。诸余比丘亦有效者。诸长老比丘以是白佛。佛问六群及诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责。汝等愚痴。云何不敬师不敬戒。诃已告诸比丘。从今诸比丘若不敬和尚阿阇梨不敬戒突吉罗。诸比丘犹有不敬者以是白佛。佛言。应作不共语法。诸比丘便与作尽形寿不共语法。亦不相见。或驱出所住。亦与痴比丘无罪比丘作不共语法。复不语其罪作不共语法。以是白佛。佛言。不应尽寿与不敬和尚阿阇梨者作不共语法。痴人无罪人不应与作不共语法。亦不应不语其罪作不共语法。

不共语有五种。一者语言汝莫共我语。二者汝有所作莫白我。三者莫入我房。四者莫捉我衣钵及助我作众事。五者莫来见我。诸比丘便以小事作不共语法。以是白佛。佛言。不应以小事作不共语法。若弟子成就五事。师应与作不共语法。于师无惭无愧不敬不爱不供养。是为五事。无此五事不应为作不共语法。有诸比丘。既与弟子作不共语法。还复共语共住。弟子倍更憍慢。以是白佛。佛言。不应作不共语竟复还共语。我不欲令彼失依止故作不共语。为调伏休息向泥洹故作不共语法。若还共语突吉罗。复有诸比丘。为弟子作不共语法。余比丘辄与共语。弟子以此倍慢于师。以是白佛。佛言。不应他与弟子作不共语法而共语。佛既不听他人与共语。便以此事还俗或作外道。以是白佛。佛言。若欲教彼悔过于师者听得共语。时有师与弟子作不共语。弟子不肯悔过。以是白佛。佛言。不应不悔过。应作如是悔过。偏袒右肩右膝着地以两手捧师足极自卑下白

言。我小我痴后不敢复作。尔时有师不受弟子悔过。以是白佛。佛言。若还有惭愧敬爱供养。不应不受悔过。受悔过者罪则除灭。

尔时复有诸师不知弟子犯戒不犯戒。不知悔过不悔过。见弟子犯戒不教诃。以是白佛。佛言。师应知弟子犯戒不犯戒悔过不悔过。见犯戒应教诃。若不知不教诃突吉罗。

尔时常住比丘不礼来去比丘。来去比丘亦不礼常住比丘。常住比丘亦不相礼。有一比丘到一住处。不礼诸比丘。诸比丘问言。从何处来。答言某处来。诸比丘言。当知汝住处诸比丘。皆如此憍慢。我等不应共住。以是白佛。佛言应尽礼。若不礼突吉罗。复有诸比丘。或隔壁障礼。或遥礼。或卧口言和南。或直举手。或小低头。诸长老比丘种种诃责。以是白佛。佛言。不应作如是礼。应一心恭敬脱革屣偏袒右肩两膝着地接足而礼。有比丘一一礼诸比丘便失伴。以是白佛。佛言。但礼师总礼余人而去。

尔时优波斯那比丘二岁。将一岁弟子到佛所。头面礼足却坐一面。弟子后次礼佛。衣囊堕佛膝上。佛问优波斯那。此是谁弟子。答言是我弟子。佛问汝几岁。答我二岁。又问弟子几岁。答言一岁。佛种种诃责。汝所作非法。云何自未离乳而便乳人。诃已告诸比丘。不应一岁乃至九岁授人具足戒。十岁如法然后得授。若未满十岁及不如法授人具足戒突吉罗。九岁犹应依止他。

弥沙塞部和醯五分律卷第十七 第三分初受戒法之三

佛在王舍城。尔时有一裸形外道。极大聪明。摩竭国人谓之知者见者。来至僧坊言。沙门释子谁敢共我论议者。时诸比丘游戏诸禅不共论议亦不共语。舍利弗作是念。彼作此语。若无人共论议者必毁辱佛法。我今宁可与共论议。复念。此尼揵为摩竭国人之所宗敬。若我以一句义问不能通者必失名闻不归大法。今当与之七日论议。念已语言。我当与汝七日论议。时王舍城长者居士沙门婆罗门咸共议言。沙门释子舍利弗为第二师。期与尼揵第一师七日论议。当共往听。至期一日至于六日。论说余事皆使结舌。至第七日。舍利弗说欲从思想生。尼揵子说欲从对起。时舍利弗而说偈言。

世间诸欲本 皆从思想生

住世间欲本 而有染着心

尼揵即以偈难。

欲若思想生 而有染著者

比丘恶觉观 便已失梵行

舍利弗复以偈答。

欲非思想生 从对而起者

汝师见众色 云何不受欲

尼揵闻此偈已。不能加报便生善心。欲于佛法出家学道。时跋难陀在彼众中色貌姝长。而舍利弗形容短小。彼作是念。此短小比丘才智若斯。而况堂堂者乎。便往跋难陀所白言。与我出家受具足戒。跋难陀即便度之。舍利弗论议竟。往到佛所头面礼足却坐一面。佛问言。汝何故与尼揵七日论议。具以事答。佛赞言。善哉善哉舍利弗。汝多所怜愍多所利益。彼尼揵比丘。问跋难陀经律悉不能答。便轻贱佛法。谓诸比丘都无所知还复外道。诸长老比丘问诃责言。云何比丘十岁而不知法。不能为弟子解疑使还复外道。以是白佛。佛问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛如上诃责已告诸比丘。若自不知法与人出家受具足戒突吉罗。

若比丘成就十法得授人具足戒。成就戒成就威仪畏慎小罪。多闻能持佛所说法。善诵二部律分别其义。能教弟子增戒学、增心学、增慧学。能除弟子疑亦能使人除其疑。能治弟子病亦能使人治其病。若弟子生恶邪见能教令舍亦能使人教其令舍。若弟子国土觉起能回其意亦能使人回之。若满十岁若过十岁。又成就十法应授人具足戒。知重罪知轻罪。知粗罪知非粗罪。知有余罪知无余罪。知有羯磨罪知无羯磨罪。知罪因缘。满十岁若过十岁。又成就五法应授人具足戒。能教弟子增戒学增心学增慧学所行审谛系念在前。又成就五法。三法如上。聪明辩才。又成就五法。戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知见成就。又成就五法自住戒教他住戒。自住定教他住定。自住慧教他住慧。自住解脱教他住解脱。自住解脱知见教他住解脱知见。又成就五法。成就无学戒众无学定众无学慧众无学解脱众无学解脱知见众。又成就五法。能教弟子增上戒增上梵行。知犯不犯知悔过未悔过。满十岁若过十岁。应授人具足戒。度沙弥为人作依止亦如是。

有一出家外道。来到僧坊语诸比丘言。大德与我出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先与作四月日别住白二羯磨试之。若合诸比丘意然后与出家受具足戒。羯磨法应教外道。脱革屣偏袒右肩一一礼僧足。胡跪合掌白言。大德僧听。我某甲先外道今求此法律中出家。从僧乞四月日别住。愿僧怜愍故。与我作别住法。若合诸比丘意然后与我出家受具足戒。如是三乞。应一知法比丘白言。大德僧听。此某甲先外道欲于此法律中出家受具足戒。今从僧乞四月日别住法。僧今与四月日别住法。若合僧意当与出家受具足戒。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲先外道欲于此法律中出家受具足戒。今从僧乞四月日别住法。僧今与四月日别住法。若合僧意当与出家受具足戒。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲外道四月日别住法竟。僧忍默然故是事如是持。不合僧意者。若早入聚落际暮乃归。若数往寡妇淫女年长童女家。数与共语作

求色欲种种方便。若闻毁呰本所事外道而怀嗔忿。闻赞叹三宝不喜不乐。不乐比丘威仪。不乐诵习佛经。不乐受教诫。是名不合僧意。若无此名为合。应与出家受具足戒。

尔时诸比丘度负债人与受具足戒。受具足戒已入王舍城乞食。债主见语言。汝负我债。谁听汝出家。有言应夺取衣钵捉以付官。或有言已入无畏城应放使去。何以故。瓶沙王有令。若国内有毁辱比丘比丘尼者。当与重罪。债主便讥诃言。此诸沙门。无有可度不可度者。云何度负债人。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应度负债人与受具足戒。度及授具足戒时。皆应先问。汝负债不。若言不负应度应受。若言负不应度不应受。若度若受皆突吉罗。若不问亦如是。度奴亦如是。

尔时有一小儿。父母教就师学书及诸技术。彼师兼使余作又数与杖。便舍师归。父母即遣还师所。便作是念。师既苦我父母复不念惜。我今于何许得脱此患。唯当出家受具足戒。念已即往僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘即便度之。彼师既失问其父母。父母言。我即遣还何以不至。于是父母及师四出追觅。到僧坊问诸比丘。诸比丘皆言不见。唯师默然而住。不得而归。此儿后入王舍城乞食。师见讥诃言。沙门释子常说不应妄语。如何度我作人而言不见。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛言。不应度他作人亦如上说。从今若度人应房房礼僧自称名字令僧尽识。

尔时舍卫城十七群童子不满二十。毕陵伽婆蹉与受具足戒。不堪忍饥唤呼求食。如戒缘中说。与受具足戒时。应问年满二十不。

尔时诸比丘。度阿练若贼与受具足戒。后入王舍城乞食。诸居士见言。此人先杀我如是如是。亲里劫我财物。有言应捉付官。乃至告诸比丘。不应度亦如上说。复有诸贼。厌作恶业。求出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听将至人不识处与出家受具足戒。

尔时有一人为邑里所患。白王。愿王敕之勿复作恶。王言。汝等将来我为汝杀。彼人闻之即便叛走。遍求不得。复以白王。王即与敕令。若有得者听即杀之。彼人复闻作是念。我今于何得全性命。唯有沙门释子道中乃可济耳。便到僧坊求出家。诸比丘即度之。后入王舍城乞食。诸人见便欲捉杀。或有人言。既已出家便是已死不须复杀。或复有言。此人已入无畏城。乃至告诸比丘。不应度亦如上说。

尔时跋难陀有二沙弥。一名骞荼。二名磨竭陀。更互行淫。诸长老比丘闻。以是白佛。佛问跋难陀。汝实畜二沙弥不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应畜二沙弥。畜者突吉罗。

尔时有一家为非人所害。唯有父子二人。父作是念。我家丧破恐殃未已。且复饥穷当于何处得免斯患。复作是念。沙门释子多诸供养疾病医药。我今便可将儿出家受具足戒。念已往到僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘便与出家受具足戒。入城乞食一手抱儿一手擎钵。诸白衣见讥诃言。此沙门释子不修梵行。或有言当是未出家时有此儿耳。但诸比丘何不待大然后度之。乃使此人抱儿乞食。谁不谓此破于梵行。诸长老比丘闻以是白佛。佛言。不应度小儿。

尔时摩竭国人得七种重病。举身恶疮痈白癞半身枯鬼着赤斑脂出。治此诸病唯有耆域。余无能者。而瓶沙王有令。敕耆域言。汝当治我宫内及比丘比丘尼病。不得治余人。由是诸病人皆求出家受具足戒。诸比丘皆与出家受具足戒。为索药草和合煮捣多事多务妨废行道。诸白衣见讥诃言。此诸沙门如医如医弟子。常合汤药度重病人。无复可度不可度者。无沙门行破沙门法。复有一长者。顿得七种重病。往语耆域为我治之。答言。汝岂不闻王有令乎。长者复言。密为我治。当雇汝百千金钱。答之如初。长者复加二百三百四百五百千金钱乃至合家财物。及于妻子悉为奴婢。答亦如初。彼长者复作是念。如此不果。唯当出家受具足戒。便往僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘即与出家受具足戒。耆域为治七日都差。不复得治王宫人。宫人病已有死者。彼长者既差即便还俗。耆域见问言。汝已出家何以罢道。答言。我本无出家意。以汝不肯为我治病故权出家。病既已差是故还俗。于是耆域往到佛所。具以白佛。王若知此罪我不少。愿佛教诸比丘不应度重病人。佛为耆域说种种妙法遣还所住。佛问诸比丘。汝等实度重病人不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。不应度重病人。亦如上说。

尔时诸比丘度属官人。后入王舍城乞食。诸居士见识讥诃言。云何沙门释子度属官人。此辈无可度不可度者。无沙门行破沙门法。又阿阇世王有一健将。力当千人。时人号曰千人力士。厌恶世苦作是念。诸沙门释子等行正法。我当往彼出家以尽苦源。即到僧坊求度。诸比丘即便度之。王后欲出军不见此人。即问所属。所属白王。不知所在。王便令曰。若军集不至。当以军法罪之。至军集日复问。彼人来未。答言未来。王言。步军无此人犹如象军无第一象军甲既解。方闻沙门释子度令出家。王便嗔言。如是不久沙门当度我兵尽。王即立严制。若复有度官人者。当折其和尚肋骨截其阿阇梨舌。与余僧重生革沙鞭八下驱出国界。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘不应度属官人。亦如上说。

尔时诸比丘长住王舍城。诸居士讥呵言。外道尚知随时移止。沙门释子乐着一处四时不动与世人何异。诸比丘以是白佛。佛告阿难。汝可宣语诸比丘。如来今当游行南方。若欲从者任意同去。阿难受教遍宣此旨。诸比丘中有一岁至九岁聪明惭愧欲学戒者。

作是念若我和尚阿阇梨去者当从。不去则止。何以故。若我此请依止彼当复请。则多事多务妨废行道。佛既发行从者甚少。佛与少比丘游行南方。渐渐还王舍城。佛以是事集比丘僧。问阿难言。从我南行比丘何以太少。阿难具以事答。佛种种赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。成就五法得离依止。戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知见成就。皆如得授人戒中说。

尔时世尊在释迦国。诸比丘度父母所不听人。诸居士讥呵如上。于后世尊。晨朝着衣持钵到净饭王宫。时罗睺罗母。将罗睺罗在高楼上。遥见佛来语言。汝见彼沙门不。答言见。又语言。彼是汝父。可往索父余财。佛既入宫于中庭露地坐。罗睺罗驰下趣佛。头面礼足立佛影中。白言。是影甚乐愿佛与我父余财。佛语言。汝审欲得不。答言欲得。佛便将还所住告舍利弗。汝可度之。舍利弗白佛。世尊先制不得畜二沙弥。我已有周那不复得度。佛言。今听如汝等能教诫者畜二沙弥。应作如是度。先授优婆塞三归法。教言。我某甲归依佛归依法归依比丘僧。如是三说。复教言。我某甲归依佛已归依法已归依比丘僧已亦三说。我是佛婆伽婆优婆塞。复应教言。我某甲尽寿不杀生尽寿不盗尽寿不邪淫尽寿不妄语尽寿不饮酒。复应教言。我某甲归依佛归依法归依比丘僧。如是三说。我今于释迦牟尼如来应供等正觉所出家作沙弥。和尚某甲。即应语言。尽寿不杀生是沙弥戒。尽寿不盗是沙弥戒。尽寿不淫是沙弥戒。尽寿不妄语是沙弥戒。尽寿不饮酒是沙弥戒。尽寿不歌舞作倡伎乐不往观听是沙弥戒。尽寿不着华香涂身是沙弥戒。尽寿不坐卧高大床上是沙弥戒。尽寿不受畜金银及钱是沙弥戒。尽寿不过时食是沙弥戒。是为沙弥十戒。时净饭王。闻佛已度罗睺罗。便大懊恼。出诣佛所白佛言。佛昔出家尚有难陀。不能令我如今懊恼。难陀已复出家。余情所寄唯在此子。今复出家。家国大计永为断绝。未能忘情何能自忍。王又推己而白佛言。子孙之爱彻过骨髓。如何诸比丘诱窃人子而度为道。愿佛从今敕诸比丘。父母不听不得为道。佛为王说种种妙法示教利喜已。辞退还宫。即以是事集比丘僧。问诸比丘。父母不听汝等实度与受具足戒不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。告诸比丘。从今父母不听不得度。亦如上说。

尔时王舍城有大富长者。信乐佛法常饭食比丘比丘尼优婆塞优婆夷。后为非人所害。唯二小儿在。遂大贫穷恒拾残食。二儿先数见诸比丘故。遥见比丘便走往趣。为捉衣钵坐比丘膝上。诸比丘恐污衣钵辄避远去。诸居士见讥诃言。此家先富。一切沙门无日不往。今见孤穷。便舍远避不知恩养。唯食是亲。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。问阿难。彼二小儿为已几岁。能于食上驱乌未。答言已能。大者八岁小者七岁。佛告诸比丘。今听度小儿。乃至能驱乌者。诸比丘既度二小儿已。恒教驱食上乌而不与正食。诸居士见此诸沙门。常赞叹施平等食。而今度二小儿但令驱乌不与正食。诸长老比丘闻。以是

白佛。佛言。如上座所得食分。亦应以此与沙弥。驱乌小儿亦应等与。

尔时有一摩纳害母。思惟罪重常有悔惧。不知云何得灭此罪。念言。沙门释子等行正法净修梵行。我若于彼出家罪应微轻。便到僧坊白诸比丘。与我出家受具足戒。诸比丘问摩纳。汝外道不敬信佛法。今何故欲于中出家。便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。害父母人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时有阿练若贼。杀一住阿练若处比丘。从是已后心常恼热。犹如热灰自炮其身。昼夜苦痛无有暂宁。作是念。沙门释子等行正法净修梵行。我若于彼出家可得离此热恼。念已即到僧坊求出家。诸比丘语言。汝是阿练若贼。恒欲杀人夺人财物无怜愍心。今何故欲于佛法律中出家。便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。彼比丘是阿罗汉此人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时调达恶心出佛身血。诸比丘不知云何待遇。以是白佛。佛言。恶心出佛身血。于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。调达破僧不应与出家亦如是。

尔时佛游拘萨罗国。与大比丘僧千二百五十人俱。渐渐游行到黑闇河边止娑罗林下。有一比丘从坐起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言。世尊。此娑罗林是破众多比丘尼梵行处。佛问汝云何知。答言我时在此。又问汝破比丘尼梵行耶。答言如是。佛告诸比丘。淫比丘尼人于我法中不复生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时有一阿修罗子。厌生老病死。作是念。沙门释子等行正法净修梵行。我当于彼出家尽诸苦源。念已化作人形往僧坊求出家。诸比丘即与受具足戒。食一人分食乃至七人分食犹故不饱。复食僧残食亦复不足。时王舍城有二居士。同日各请五百僧。诸比丘同往一家。唯化比丘独至一处须臾食五百人分尽。诸居士讥诃言。云何诸比丘度非人。彼比丘觉人知已忽便还本。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。于我法中非人不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。受具足戒时。应问汝是非人不。尔时善自在龙王。厌生老病死念欲出家。化作一摩纳。乃至诸比丘度与受具足戒亦如上。龙法二时不能变形。行欲时睡眠时。于后眠熟身满一屋喘息声如雷震。妨诸比丘坐禅皆出往视。彼闻人声便觉。还作比丘形结跏趺坐。唤令开户彼即开户。诸比丘问汝是谁。答言我是沙门释子。又语汝莫妄语。彼化比丘便以实答。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。畜生于我法中不生。不应与出家受具足戒若已受具足戒应灭摈。从今受戒不相识者应七日试看。

尔时诸比丘度黄门与受具足戒。便呼诸沙弥及守园人共作不净行。出外见人亦如是。诸白衣见讥诃言。沙门释子度诸黄门。必当共作不净事。此辈无可度不可度。乃至若已受具足戒应灭摈。亦如上说。受具足戒时应先问。汝是丈夫不。二根亦如是。

尔时有一家为非人所害。唯家主一人在。作是念。我今穷饿当作何方救全性命。彼沙门释子。多得衣食疾病医药。我今当自剃头着袈裟住家中恒往僧坊案次食。念已即自剃头作比丘。往比丘住处觅食。诸比丘礼皆受。亦礼诸比丘。诸比丘问。汝何故礼他。复受他礼。汝为几岁。何时受戒。和尚阿阇梨为是谁。答言。我自剃头着法服。无有和尚受戒年月。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若自剃头自称比丘。于我法中不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时跋难陀弟子尼揵比丘。昔罢道者后复来求出家。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。舍内法外道人。于我法中不生。不应与出家受具足戒。若已受具足戒应灭摈。

尔时孙陀罗难陀跋耆子。不舍戒行淫法。彼后自说所犯。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若自说犯边罪。于我法中不生。不应与受具足戒。若已受具足戒应灭摈。受戒时应问。汝先出家净修梵行不。

尔时诸比丘不受依止住。无人教诫愚闇无知不能学戒。诸长老比丘。以是白佛。佛言。应受依止。若一宿不受依止。乃至不听饮僧坊内水。若饮突吉罗。佛既不听不受依止。便不敢复住僧坊内。时有一比丘避住止处往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问。汝从何方来。答言从某方来。又问。彼住处第一上座第二第三上座为谁。答言不识。又问。彼左右住处上座复是谁。答亦不识。又问。汝何故不识。答言。我避住处不入彼众。是故不识。又问汝何故避住处。答言。佛不听不受依止。若不受依止乃至不听饮僧坊内水。是故避之。佛种种诃责彼比丘。汝所作非法。不应为受依止故避住处。呵已告诸比丘。若为受依止避住处突吉罗。

复有诸比丘。在道行见僧坊。便入受依止。值诸比丘坐禅或遇相嗔不得受。以此失伴。或受依止已即去。诸比丘问。汝何故受依止已即去。答言。世尊不听为受依止避住处。我今见僧住止处。不敢不过受依止。复应及伴。是以便去。彼失伴者道中遇贼。诸长老比丘。以是白佛。佛言。今听一宿不受依止。虽得一宿犹有诸难。复以白佛。佛言。今听不受依止乃至六宿。复有诸比丘过六宿不受依止。以是白佛。佛言。不听过六宿。过者突吉罗。

时诸比丘。趣与人作依止。亦趣依止人。以是白佛。佛言。皆不应尔。应依止长老如法比丘善能教诫者。若受依止人欲移余处。应先问和尚阿阇梨。知彼有可依止人然后

可往。有诸弟子临行时辞和尚阿阇梨。佛言。不听临行时辞。要先二三日白师。师应筹量所往处。有可依止人乃听去。到彼住处应先礼塔。次礼上座索房舍。然后求依止。作依止比丘应问。汝和尚阿阇梨是谁。先住何处诵何经。答若如法。应与作依止。若不如法。应语言。汝不识我我不识汝。汝可往识汝处求依止。若疑应语小住。受依止人应小住。乃至六宿观之。合意者应与依止。若不合意应语如上。复有病比丘求依止。彼比丘作是念。佛教比丘应如是如是视弟子。今此人病我不能看。便不与依止病比丘。不知云何。以是白佛。佛言。今听病时不受依止。病差然后受。复有看病比丘求依止。彼比丘语言。佛教比丘应如是如是视和尚阿阇梨。汝今看病不得与汝依止。看病比丘不得依止惭愧。便舍病去求依止。病人无有看者。或更增剧或有命过。以是白佛。佛言。今听看病比丘不受依止。须病人差然后受。复有诸比丘。于称意行道得道果处求依止。诸比丘不与便失道果。以是白佛。佛言。若是称意行道得道果处。无人与作依止者。听于彼众中上座若上座等心生依止敬如师法而住。时诸比丘。阿阇梨或丧或罢道或远行或作外道或出界外。不知失依止不。以是白佛。佛言。失依止有八种。若依止师远行。若罢道若死。若作外道。若见先和尚。若依止师语汝更就某甲受依止。若依止师出界经宿。若满五岁聪明辩才至明相出时。是为八。皆失依止。

尔时诸比丘。与沙弥等分安居施物。沙弥便不敬僧。以是白佛。佛言。应以一比丘分与三沙弥。沙弥犹不恭敬。复以白佛。佛言应罚之。诸比丘不问沙弥师便罚。师不悦。以是白佛。佛言应语其师。其师作非法助沙弥。以是白佛佛言。师不应非法助沙弥。复有一沙弥僧罚断其食。彼主人后请僧食。诸比丘往次第坐。主人不下食。诸比丘言。日时已至何故不下食。答言须僧集。诸比丘言僧已集。主人言。我所供养沙弥未至。诸比丘言彼不得来。问何故。答僧罚不与食。主人言。余罚不少何忍断其食。以是白佛。佛言不应断食。应罚扫地除粪辇石治经行处作阶道。作如是等种种罚之。

时有一比丘男根灭女根生。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应即以此受戒即以此请师即以此年岁往比丘尼住处依比丘尼法住。若先犯共比丘尼戒应于比丘尼中悔。若先犯不共戒不复悔。比丘尼根变亦如是。有一式叉摩那根变。不知云何。以是白佛。佛言。应即以此出家若年满二十于比丘众中十人与受具足戒。若年未满二十即是沙弥。沙弥尼亦如是。有一沙弥根变。不知云何。以是白佛。佛言。应即以此出家若年满应与二岁戒。即于比丘尼众受二岁戒。若年未满不应与二岁戒。即是沙弥尼。

尔时有一比丘为欲火所烧。不能堪忍自截其形。诸比丘以是白佛。佛诃责言。汝愚痴人。不应截而截应截便不截。告诸比丘。若截头及半突吉罗。若都截偷罗遮。若去一卵偷罗遮。若去两卵应灭摈。若为恶兽啮。若怨家所害。及自烂坏。不复能男。皆应灭

摈。

时诸比丘度被截手脚人为受具足戒。诸居士见讥诃言。沙门释子无可度不可度。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。不应度此等人。若度得名受具足戒。师僧突吉罗。从今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根头挑眼出得鞭坏好相遭官罪挛躄失声内外瘿身内曲身外曲身内外曲睐眼一臂偏长一臂偏短左手作哑聋盲干痟病癫狂极老无威仪极丑。毁辱众僧者。如是比皆不得度。若已度得名受具足戒如上说。诸比丘度吃人。佛言。不应度吃人与受具足戒。

复有诸比丘。不先与受沙弥戒。便与受具足戒。复有诸比丘。不请和尚便与受具足戒。复有诸比丘。不乞受具足戒。便与受具足戒。复有诸比丘。与裸形人受具足戒。复有诸比丘。与不具衣钵人受具足戒。以是白佛。佛言皆不应尔。

时有一比丘借他衣钵受具足戒。受具足戒已诸比丘语。汝着衣持钵共行乞食。答言我无衣钵。诸比丘言。佛不制无衣钵不得受具足戒耶。答言佛制。我借他衣钵受。诸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。听将欲受戒者着戒坛外眼见耳不闻语处。请十众在戒坛上。和尚应语羯磨师。长老今作羯磨。复应语教师。长老今受羯磨。羯磨师应如是白僧。大德僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲作教师。若僧时到僧忍听。白如是。教师应从坐起至和尚前问言。已度此人未。若言未度。应语言先度之。若言已度。应问已为作和尚未。若言未作。应语先为作和尚。若言已为作和尚。应问弟子衣钵具未。若言未具。应语先为具衣钵。若言已具。应问自有从人借。若言从人借。应语可令主舍之。若言自有。便应往慰劳欲受戒人言。汝莫怖惧。须臾持汝着高胜处。若先不相识。不应云雾闇时受其具戒。教师因教着衣时。应密如法视。无重病不。复应问。汝三衣何者是僧伽梨何者是优多罗僧何者是安陀会。彼若不知。应语此是僧伽梨此是优多罗僧此是安陀会。应与受三衣钵。复应语言。汝某甲听。今是实语时我今问汝。若实言实。不实言不实。人有如是等病。癞白癞痈疽干痟癫狂痔漏热肿脂出。汝有不。若言无。复应问。汝不负人债不。非官人不。非奴不。是丈夫不。是人不。年满二十不。衣钵具不。受和尚未。汝字何等。和尚字何等。汝曾出家不。若言曾出家。应问。汝本出家持戒完具不。父母听不。欲受具足戒不。众中当更如是问汝。汝亦应如实答。

若一一问答皆如法。教师应还坛上立语羯磨师言。我已教授某甲如法竟。羯磨师复应白僧。大德僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲如法教授竟。应使将来。若僧时到僧忍听。白如是。教师应将来次第礼僧足。礼僧足已。在羯磨师前。向羯磨师右膝着地合掌教乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今从僧乞受具足戒。愿僧拔济我。怜愍故。如是三乞。教师教竟。还就本坐。

羯磨师应白僧。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。从僧乞受具足戒。我今当问其难事及为作受具足戒羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。

次应语受戒人言。今是实语时。我今问汝。实言实不实言不实。人有如是等病癞白癞。乃至欲受具足戒不亦如上问。皆答如法已。羯磨师言。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。某甲自说清净无诸难事三衣钵具已受和尚父母听许已。从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。

大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。某甲自说清净无诸难事三衣钵具已受和尚。父母听许已。从僧乞受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。谁诸长老忍默然若不忍者说。第二第三亦如是说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。应语受戒人言。汝某甲听世尊应供等正觉说是四堕法。若比丘犯一一法。非沙门非释种子。汝终不得乃至以欲染心视女人。若比丘行淫法乃至畜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至草叶不与而取。若比丘若聚落中若空地他所守护物盗五钱若五钱物。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至杀蚁子。若比丘若人若人类自手杀若教人杀若求刀与若教死若赞死咄丈夫用恶活为死胜生。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

汝终不得乃至戏笑妄语。若比丘实无过人法。自称得过人法。诸禅解脱三昧正受及诸道果。非沙门非释种子。汝尽形寿不应犯。若能当言能。

诸佛世尊为示现事善说譬喻。犹如人死终不能以此身更生。如针鼻决永不复得为针用。如多罗树心断更不生不增不广。如石破不可复合。若比丘犯一一堕法。还得比丘法。无有是处。

复语言。汝某甲听。世尊应供等正觉说四依法。比丘尽形寿依粪扫衣住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得劫贝衣钦婆罗衣拘舍耶衣他家衣。皆是长得。

比丘尽形寿依乞食住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得僧前食后食请食。皆是长得。比丘尽形寿依树下住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得大小屋重屋。皆是长得。比丘尽形寿依残弃药住出家受具足戒。汝若能当言能。若后得酥油蜜石蜜。皆是长得。复应语言。汝某甲听。汝已白四羯磨得如法受具足戒竟。诸天龙鬼神皆作是愿。我何时当得人身于正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。当忍易共语恭敬受教诫余戒。和尚阿阇梨当广为汝。说汝当早得具足学戒。学三戒灭三火离三界。无复诸垢成阿罗汉。

尔时受具足戒人。不知年岁不知受戒时。以是白佛。佛言应教令知语言。汝今受戒时。某年某月某日某时。汝应尽寿忆是事。

复有诸犯粗罪别住比丘。厌别住便舍戒罢道。又行摩那埵本日治阿浮诃那被诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。如是诸比丘皆厌罢道。后复欲于正法律出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先问。汝能还行先事。能随顺僧。求僧除灭先事不。若言不能。不应与出家受具足戒。若言能。应与出家受具足戒。若受具足戒已。若先别住使还别住。乃至先作下意羯磨。还与作下意羯磨。

复有诸比丘。和尚阿阇梨罢道。后来就弟子求出家受具足戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听与出家受具足戒。先弟子应与衣钵助使得成出家受具足戒。彼人即求先弟子作师。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听先弟子与作师。复不知谁应恭敬。诸比丘以是白佛。佛言。后更受戒者。应如法敬师。

尔时优波离白佛。诸比丘先已作一语受戒。二语三语受戒。及善来比丘受戒。眠时受戒。醉时狂心散乱心病坏心受戒。和尚眠时乃至病坏心。二人乃至十人皆作和尚受戒。是等得名受具足戒不。佛言。若未制前得名受具足戒。制后不名受具足戒。

尔时舍利弗摩诃目揵连大迦葉摩诃拘絺罗摩诃迦旃延阿那律富楼那弥多罗尼子罗睺罗阿难难陀。此等诸大阿罗汉到世尊所头面礼足却坐一面。同声如优波离问佛。佛答亦如上。

尔时诸比丘无上下坐不相恭敬。诸居士见讥诃言。此辈沙门不知上中下坐无有长幼。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言实尔世尊。佛种种诃责已。问诸比丘。谁应受第一座第一施第一恭敬礼拜。诸比丘或言。刹利婆罗门长者居士出家者应受。或言。诵毗尼法师阿练若行十二头陀乃至得阿罗汉者应受。佛言不应尔。诸比丘白佛。若不尔谁应受。佛言。过去世时海边有尼拘律树。覆五百乘车。时有三兽住彼树下。一者雉。二者猕猴。三者象。虽为亲友而不相推敬。后作是议。我等既为亲友。如何不相推敬。应计年长者为尊少者为卑议已问象。汝忆何久远事。象言。我忆此树至我腹时。复问猕猴。猕猴言。忆我平立啮此树头时。复问雉。雉言。我忆昔于某处食此树子来此吐核遂生此树。于是推雉为上。猕猴处中。象为下焉。若欲行时猕猴负雉象负猕猴。雉教二兽行十善业。皆共受行。世人闻之皆受其化。遂名行善为雉梵行。行其法者命终生天。诸比丘。畜生犹尚知有尊卑。况我正法而不相敬。汝等从今先受具足戒者。应受第一坐第一施第一恭敬礼拜。如是奉行(受戒法竟)

弥沙塞部和醯五分律卷第十八 第三分第二布萨法

佛在王舍城。尔时外道沙门婆罗门。月八日十四日十五日。共集一处和合布萨说法。多有众人来往供养。瓶沙王见之作是念。若正法弟子亦如是者不亦善乎。我当率诸官属往彼听法恭敬供养令一切人长夜获安。尔时世尊亦作是念。我为诸比丘结戒。而诸比丘有不闻者不能诵学不能忆持。我今当听诸比丘布萨说戒。瓶沙王念已到佛所。头面礼足却坐一面。以所念白佛。佛为王说种种妙法示教利喜已。即便还宫。佛以是事集比丘僧。以瓶沙王所白及已所念。告诸比丘。今以十利故。听诸比丘布萨说戒。

佛既听布萨说戒。诸比丘便日日布萨。以是白佛。佛言不应尔。诸比丘复二日三日至五日一布萨。以是白佛。佛言亦不应尔。听月八日十四日说法十五日布萨。诸比丘不知应说何法。以是白佛。佛言。应赞叹三宝念处正勤神足根力觉道。为诸施主赞叹诸天。诸比丘便合声赞叹三宝。以是白佛。佛言不应尔。听请一人。诸比丘请破戒破见比丘因此得势。以是白佛。佛言不应尔。应请学戒者。诸比丘复请睐眼诸病比丘。毁辱众僧者。以是白佛。佛言不应尔。应请诸根具足成就记论持阿含者。时众中多有此人。诸比丘不知请谁。以是白佛。佛言应次第请。所请比丘说法疲极。以是白佛。佛言应更请代。诸比丘作歌咏声说法。以是白佛。佛言不应尔。说法时众会不得尽闻。以是白佛。佛言。应敷高座在上说法。犹不尽闻。以是白佛。佛言应立听。久立脚肿以是白佛。佛言应行听。

时诸比丘露地布萨。为蚊虻风雨尘土所困。以是白佛。佛言听作布萨堂。彼布萨堂无地敷。污诸比丘脚。数洗生病。以是白佛。佛言应以泥涂地净治令好。亦听敷十种衣及婆婆等柔软草。佛既听敷衣。便以锦布地。诸居士见讥诃言。此诸沙门如王大臣。以是白佛。佛言不应锦上经行。时诸比丘以华散高座上比丘。诸居士讥诃言如王大臣。以是白佛。佛言不应尔。复有诸白衣。为供养法故。欲以华散高座上比丘。诸比丘不听。便嗔诃言。诸比丘不堪受供养。以是白佛。佛言。白衣欲散华随意。若落比丘头及衣上应拂去落高座上无苦。时诸白衣闻法欢喜欲布施。诸比丘恐堕客作数不敢受。以是白佛。佛言为法供养听受。时诸比丘说法少时便止。诸天鬼神谓竟便去。须臾复说彼复来还如是非一。便嗔恨言。此诸比丘不齐限说法如小儿戏。诸比丘。以是白佛。佛言应作齐限说法。说法竟应咒愿。

尔时劫宾那住乙师罗山。作是念。我今当往僧集会处布萨不。复作是念。我常清净何须复往。尔时世尊知其所念。于王舍城没涌出其前。就座而坐语言。汝莫作是念。我常清净何须复往布萨。若汝等不往不敬重布萨。谁当敬重者。世尊如是教已。便与俱没

彼处出王舍城。以是事集比丘僧。说劫宾那念及已教敕。告诸比丘。今听诸比丘和合布萨。若不往突吉罗。应一知法比丘若上座若上座等说言。大德僧听。今十五日布萨说戒。僧一心作布萨说戒。若僧时到僧忍听。白如是。诸大德。今布萨说波罗提木叉。一切共听善思念之。若有罪应发露无罪者默然。默然故当知我及诸大德清净。如圣默然我及诸大德亦如是。若比丘如是众中乃至三唱。忆有罪不发露。得故妄语罪。故妄语罪佛说遮道法。发露者得安乐。

是中波罗提木叉者。以此戒防护诸根增长善法于诸善法最为初门故。名为波罗提木叉。复次数此戒法分别名句。总名为波罗提木叉。

诸比丘不知应几种布萨。以是白佛。佛言。有五种布萨。一心念口言。二向他说净。三广略说戒。四自恣布萨。五和合布萨。诸比丘不知应几种说戒。以是白佛。佛言。有五种说戒。一说戒序已。言余僧所常闻。二说戒序及四堕法已。言余僧所常闻。三说戒序至十三言余僧所常闻。四说戒序至二不定法。言余僧所常闻。五广说诸比丘不知有几种持律。以是白佛。佛言。有五种持律如前说。持律比丘有五种功德亦如前说。持律比丘有七种宜。一多闻诸法。二能筹量是法非法。三善筹量比尼。四善摄师教。五若到他处所说无畏。六自住比尼。七知共不共戒。复有七宜一自住戒威仪成就畏慎小罪。二多闻能持佛所说法。三诵二部戒。四知犯。五知不犯。六知悔过。七知不悔过。复有七宜。三如上。四不随爱。五不随恚。六不随痴。七不随畏。

时诸比丘在界内。作别众不如法布萨。复有和合不如法布萨。复有如法别众布萨。复有如法和合布萨。以是白佛。佛言。前三布萨有过。羯磨不成。犯突吉罗。后一布萨无过。羯磨成就无犯。

尔时瓶沙王。作五岁一闰。外道沙门婆罗门皆悉依承。而诸比丘独不肯用。诸臣及民皆讥诃言。沙门释子在王境内不用王闰。诸比丘以是白佛。佛言。应随王法。诸比丘不知云何随王法。以是白佛。佛言听少一夜布萨。诸比丘便常少一夜布萨。以是白佛。佛言。不应常少一夜布萨听。三足一少如。是五岁为长一月以顺王闰。

时诸比丘。说戒日至诸处布萨。或遇野火或遇水涨或遭八月贼。有梵行难衣钵难命难。以是白佛。佛言。不应说戒日为说戒至他处。去者突吉罗。听所住处若有平地若有柔软草若有大树若有大盘石应白二羯磨结作布萨处。一比丘白。大德僧听。今结此作布萨处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今结此作布萨处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结作布萨处竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘于露地布萨。为风雨蚊虻所困。以是白佛。佛言。听当中央房来往易处如上。白二羯磨结作布萨堂。诸比丘复欲羯磨众多房作布萨处。以是白佛。佛言听作。诸比丘便复诤先。以是白佛。佛言不听羯

磨众多房作布萨处。有诸居士来入僧坊。语诸比丘。若于我所作房中布萨者。我当供前食后食怛钵那与涂足涂身然灯油。诸比丘作是念。若世尊还听羯磨众多房作布萨处者。不使我等失此供养。以是白佛。佛言。还听羯磨众多房作布萨处。次第于中布萨。房小不相容受。以是白佛。佛言。听在前后檐下庭中坐。诸比丘闻声不了语恐不成布萨。以是白佛。佛言。若为布萨在中。得名布萨。

诸比丘布萨时不肯时集废坐禅行道。以是白佛。佛言。应唱时至。若打揵椎若打鼓若吹螾。诸比丘便作金银鼓。以是白佛。佛言。应用铜铁瓦木以皮冠头。不知谁应打。以是白佛。佛言。应使沙弥守园人打。彼便多打。以是白佛。佛言。应三通打。打竟悬着中庭。外人来数打。诸比丘谓行僧事。皆出废行道。或雨湿不作声。以是白佛。佛言。应举屋下屏处。有客沙弥次打。不知处失时节。以是白佛。佛言。旧住人应打。听畜僧鼓私鼓四方僧鼓备豫一鼓。诸比丘又作金银螾。以是白佛。佛言。应吹海螾若用角作。沙弥守园人吹。乃至备豫一螾亦如上说。诸比丘不知以何木作揵椎。以是白佛。佛言。除漆树毒树。余木鸣者听作。若无沙弥比丘亦得打。余如上。诸比丘不知谁应三唱时至。以是白佛。佛言。听使沙弥守园人。僧住处多不得遍闻。以是白佛。佛言。应上高处唱。诸比丘不知为集未集。以是白佛。佛言。比坐比丘应更相语知。后有客比丘来不知。以是白佛。佛言。应数之。诸比丘数复忘。以是白佛。佛言。应行筹收取数之。一人行自收杂乱。以是白佛。佛言。应别使一人收。诸比丘便作金银筹。以是白佛。佛言。应用铜铁牙角骨竹木作。除漆毒树。诸比丘有短作有长作。以是白佛。佛言。短应长并五指。长应长拳手一肘。诸比丘作或粗或细。以是白佛。佛言。粗不过小指细不减楮。应漆以筒盛悬着布萨堂上。诸比丘不知谁应行筹。以是白佛。佛言。应使下坐比丘行。下坐比丘不知行。以是白佛。佛言。应取知者。有比丘便掷筹与僧。以是白佛。佛言。应手授。收已不数数已不唱。以是白佛。佛言。收已应数数已应唱。唱云。比丘。若干沙弥。若干出家。合若干人。时有白衣听布萨。后诸比丘犯罪白衣举之。以是白佛。佛言。不应令白衣听。沙弥亦如是。诸比丘虽遣沙弥在不见处而犹得闻。以是白佛。佛言。应着不见不闻处。复有诸沙弥知当布萨预入床下犹得闻戒。以是白佛。佛言。应看床下以火遍照。火照熏屋。或烧地敷。以是白佛。佛言。应作灯笼灯趺。僧及私畜皆得。诸比丘便以金银作。以是白佛。佛言。应用铜铁瓦木。

有诸白衣新作屋竟。请诸比丘先于中布萨说法为入舍供养。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听受。复有白衣家为非人所恼。请诸比丘家中布萨说法以为安乐供养。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听受。有居士行甘蔗。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言。应受。有诸居士问诸比丘。今日几。诸比丘不知。便讥诃言。沙门释子日尚不知。何况深理。以是白佛。佛言。若欲往白衣家应先问师日数。师若不知应问余人。

时诸居士。布萨日持时食时饮七日药终身药至僧坊供养。欲听法受八分戒。诸比丘都不看视。便嗔恚持归。以是白佛。佛言。上座应令下座扫地取水使净人办器盛其所赍物。诸比丘食都不与客。客便讥诃言。沙门释子常赞叹布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言。应与客食。既与着其手中。不与器物。便讥诃言。诸比丘作小儿遇我。以是白佛。佛言。应与器物下食。食竟上座若上座等为说法咒愿。客去后若四人若过四人应广布萨。若二人若三人应相向说净言。今僧十四日十五日布萨。我某甲比丘清净长老忆持。如是三说。若一人应小待。若有人来共布萨。若无人来。应偏袒右肩胡跪合掌心念口言。今十四日十五日众僧布萨。我今心受布萨。如是三说。告诸比丘。是布萨法。从今应尽寿如是奉行。不者突吉罗。

时诸居士入僧坊问诸比丘。僧有几人。答言。僧有若干。彼言。我等请僧明日食。诸近处比丘闻。明日尽往坐席不足饮食又少。诸比丘言。汝等请僧何以不与我食。答言。我昨问僧随数设食。先不相请而强求索。不请而食甚于外道。此辈无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛言。不请不应往。往者突吉罗。复有诸比丘。以因缘事应会。日至请家惭愧不敢。以是白佛。佛言。不为食听往。

尔时有居士请僧食。有客比丘来。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应语主人。有客比丘听入不。若听入善。若不听复应语言。与我等食分。我自平等共食。若得者善。若不得应各以钵受分出外共食。若得者善。若复不得。僧坊内有食应将与之。

时世饥馑乞食难得。余处比丘尽舍住处集王舍城。僧房皆空无人守护。房舍卧具。或为火烧。或为水渍。或为虫啮。以是白佛。佛言。近王舍城左右诸住处。皆应白二羯磨如上舍界。然后白二羯磨如上通结作一大界。使诸比丘不舍本住而得施分。后时余处还复丰乐。思见比丘遣信白言。愿游人间我等供给衣食。时瓶沙王亦欲令诸比丘游行教化。语言。愿为游行。若有乏短。当敕所在供给所须。诸比丘以是白佛。佛言。先白二羯磨如上舍王舍城大界。然后各随意更唱界相还结小界。

有诸阿练若比丘。不知己界应齐几许。以是白佛。佛言。自然界去身面二句楼贶。若结界随远近。时诸比丘结无边界。以是白佛。佛言。若结无边界不成结界。犯者突吉罗。诸比丘复结十二由旬或十由旬界。说戒时往四五日行。乃至或遇野火。或遇暴水。或遇贼剥。便有梵行难衣钵难及命难。以是白佛。佛言。若结十二由旬若十由旬界。不成结界。犯者突吉罗。今听极远三由旬。时诸比丘不唱四方界相而结界。以是白佛。佛言。若不唱界相不成结界。犯者突吉罗。时诸比丘以众生及烟火作界相。或并界。或两界相入。以是白佛。佛言。皆不成结界。犯者突吉罗。

有二住处。诸比丘欲共布萨共得施结界。以是白佛。佛言。听各白二羯磨解本界。然后共集白二羯磨结共界。复有诸比丘欲共住共布萨异得施结界。以是白佛。佛言。听解本界然后集结。复有诸比丘欲共住共得施异布萨结界。以是白佛。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。复有一住处诸比丘欲异住异布萨异得施结界。以是白佛。佛言。听解本界已各更结。复有诸比丘欲异住异布萨共得施结界。以是白佛。佛言。听结。告诸比丘。一切河一切湖池一切海皆不得结作界。若水中行。以众中有力人水洒所及处。为自然界。

佛在竹园。阿若憍陈如在楞求罗山。布萨日辄化作青虹。在中结跏趺坐。来至佛所。众人多来看之。以此故后便步出。粪扫衣重道路疲极。诸比丘作是念。若世尊听诸比丘于聚落中若聚落界结作不失衣界者。不使长老疲极如此。以是白佛。佛种种赞戒。赞持戒已。告诸比丘。今听诸比丘于聚落中若聚落界白二羯磨结作不失衣界。应一比丘白。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界共住共布萨共得施。今结作不失衣界。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界共住共布萨共得施。今结作不失衣界。谁诸长老忍默然。若不忍者说。僧已结作不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。

时诸比丘先结不失衣界后结大界。以是白佛。佛言。应先结大界后依此结不失衣界。诸比丘便一切时结衣界着粗弊衣行。以是白佛。佛言。不应尔。应白二羯磨解。一比丘白。大德僧听。此结界处聚落中若聚落界。先结作不失衣界。僧今解之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此结界处乃至僧今解之。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已解先不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘先解大界后解衣界。以是白佛。佛言。应先解衣界后解大界。时诸比丘为护夏故失衣。为护衣故失夏。以是白佛。佛言。听还结衣界。

时有一住处。布萨日弟子辞和尚欲行至某处。和尚不知云何。以是白佛。佛言。和尚应筹量。若道路有疑恐怖。和尚听去突吉罗。若不听弟子强去。得轻师波逸提。若道路虽无疑恐怖。而彼方乞食难得。若共行伴无所知。不诵戒不知布萨不知布萨羯磨。若彼方无持法持律解律仪人。若彼方好共斗诤。若彼方有破僧事。若彼方得病无随病食汤药卧具看病人。若彼方衣食难得听去。皆突吉罗。若无如是诸事听去无犯。

有一住处。十五日诸比丘集布萨说波罗提木叉。请第一上座说戒。上座云诵忘。第二至下皆云不诵。不得布萨。诸比丘以是白佛。佛言。应白二羯磨一比丘令往他众诵戒。若略若广及日还。若不得不应住此处。住者突吉罗。时六群比丘犯罪不悔过布萨。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。复有诸比丘向犯罪人悔过。以是白佛。佛言。不应尔。有一住处。布萨日一切僧犯罪。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听白二羯磨

一比丘令往他众悔过清净还。余人于此比丘边悔过。若得者善。若不得应尽集布萨堂一比丘白二羯磨。大德僧听。僧今皆有此罪不能得悔过。今共置之后当悔过。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今皆有此罪。乃至后当悔过。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已置此罪竟。僧忍默然故。是事如是持。然后布萨。不应不布萨。有一病比丘犯罪。语一比丘言。大德我犯罪。彼答我亦犯罪。不得悔而命终。诸比丘作是念。若世尊听向有罪比丘悔过者。不使此比丘不悔而终。以是白佛。佛言。听向有罪比丘悔过。但不得向同犯者悔过。有一住处僧皆同犯一罪。不知云何。以是白佛。佛言。亦应如上置罪。有一病比丘犯罪。语一比丘。大德我犯此罪。彼言。我亦犯此罪。不得悔过而终。诸比丘作是念。若世尊听向同犯一罪比丘悔过者。不使此比丘不悔而终。以是白佛。佛言。今听同犯不同犯皆得向悔。

有一住处。诸比丘集布萨说戒。有一比丘语说戒比丘言。住我忆有罪我欲悔过。诸比丘诃责。云何说戒时作此留难。以是白佛。佛言。若说戒时忆有罪。听向比坐说。若口言若心念。我有此罪说戒竟当悔。不应作留难。疑亦如是。

有一住处。诸比丘不知布萨。不知布萨羯磨。有知法持律解律仪比丘来。诸比丘不看视不与卧具。彼比丘便去。以是白佛。佛言。应好看视与卧具。若不尔突吉罗。

有一住处。僧皆犯罪。不知犯何篇罪。有一知法持律解律仪比丘来。诸比丘中一比丘往问言。犯如是。如是为是何篇罪。彼答言。是某篇罪。便语言。此住处一切僧犯如是罪。即于彼比丘边悔过。悔过已还语诸比丘。我等先犯如是如是某篇罪。应共悔过。莫污染修梵行长夜受苦。诸比丘嗔恚言。汝何故向我说如是语。以是白佛。佛言。诸比丘应在彼知法比丘边悔过。非不应语。但不应趣人语。语者突吉罗。时舍利弗至六群比丘住处。见其犯戒语言。汝等莫作此罪。六群比丘便触恼问言。何等应作。何等不应作。竟夜恼之。舍利弗以是白佛。佛种种诃责六群比丘。汝愚痴人。上座比丘怜愍教汝。云何而反竟夜恼触。诃已告诸比丘。非不应教。但不应趣教人。若犯罪自知有过。然后教之。

时舍利弗目连游行人间。为诸四众国王大臣沙门婆罗门之所师敬。到一比丘住处。诸檀越为二人故。供养众僧布施衣物。及守园人复共得钦婆罗直。估金钱一万二千。三反唱令。须者取之。竟无人取。即还施主。时会比丘渐渐游行还到佛所。佛如常法。慰问诸比丘已问言。舍利弗目连游行丰足不。答言甚丰。世尊复见一希有事。众僧共得一钦婆罗直。估金钱一万二千。三唱与诸比丘。无人取者以还施主。时有二磨诃卢比丘。去佛不远闻已。一人作是言。彼诸上座愚痴。自失利养而使施主不得大福。若我在彼当为取之。一人复言。我是上座我应取。遂致纷诤。佛见已即说偈言。

汝二摩诃卢 不在于彼众

由此无诤讼 贵衣还本主

佛在舍卫城。尔时优波离与诸持律游行。到比丘住处。应为作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨者悉为作之。应为作别住摩那埵本日阿浮诃那者皆为作之。若界应解为解。若应结为结。应为作教诫比丘尼羯磨为作教诫羯磨。不堪教诫。应为解教诫羯磨。为解教诫羯磨。余诸比丘闻作是念。此诸持律比丘来。必使我等多有疑悔。便举卧具闭户舍住处而去。又诸比丘尼见优波离嗔骂言。坐此比丘恒问世尊。此戒应作二部僧持作一部僧持。佛便令作二部僧持。由此使我多受困苦。优波离所将比丘有先还者。佛如常法问已。又问。优波离游行处供养丰足不。答言不足。又问何故。具以诸比丘舍住处及比丘尼嗔骂答佛。佛以是事集比丘僧。问彼诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责。汝等愚痴。不恭敬持律比丘谁应恭敬。诃已告诸比丘。今为诸比丘结初应学法。若比丘闻持律比丘来。不应避去。应为扫洒整理房舍卧具。若闻欲至。出半由旬迎。若有疑难要当出门。若持律比丘有衣物应代担。为办澡洗水拭手脚巾。为作浴具。设过中饮。请说法。若实求解。持律比丘应如法答。若触恼问不应答。明旦为作前食怛钵那次作后食。应为求请主请留安居。复应为求施衣檀越。应作如是供养。若不尔突吉罗。

佛在王舍城。尔时世尊。布萨日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘。汝等寂默今当布萨说波罗提木叉。有一比丘从坐起白佛言。伽伽比丘近得狂病。有时来有时不来。亦复不忆来与不来。以是废行僧事。今复不来。佛言。遣一比丘呼来。受教往呼。遍求不得还。以是白佛。佛言。今听诸比丘遥与作狂白二羯磨。一比丘白言。大德僧听。此某甲比丘狂病。或来或不来。亦复不忆来与不来。以是废行僧事。僧今遥与某甲作狂羯磨。若现在若不现在行僧事。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘狂病。乃至若不现在行僧事。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲作狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

彼后得差求解羯磨。以是白佛。佛言。听白二羯磨为解。病差比丘应到僧中偏袒右肩脱革屣胡跪合掌白言。大德僧听。我某甲比丘先得狂病。或来或不来。亦复不忆来与不来。僧已与我作狂羯磨。我今已差。从僧乞解狂羯磨。如是三乞。应一比丘白。大德僧听。此某甲比丘先狂。或来或不来。亦复不忆来与不来。僧与作狂羯磨。今已差。从僧乞解狂羯磨。僧今与解狂羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘先狂病。乃至僧今与解狂羯磨。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘解狂羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。尔时世尊。布萨日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘

。汝等寂默今布萨说戒。有一比丘从坐起白佛言。某甲比丘得病不来。佛言。应令一比丘将来。诸比丘不知云何将来。以是白佛。佛言。教拄杖使人扶。若不堪以衣舁之。即受教舁来。劳动故病更困笃。或有死者。以是白佛。佛言。应取清净欲来。

是中或有得名与清净欲。或有不得。或有得名受清净欲。或有不得。或有得名持清净欲来或有不得。不得名与清净欲者。若与比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼清净欲。与狂心乱心病坏心灭摈人被举人自说罪人异界住人清净欲。若不如法三说我今与汝清净欲。汝受我清净欲。至如法僧事中。为我称名说及捉筹。皆不名与清净欲。若反上名与清净欲。不名受清净欲者。自不如法不识他姓名余如上。皆不名受清净欲。反此名受清净欲。得名持清净欲来者。若持清净欲比丘来至布萨中。便睡眠若狂心散乱心病坏心。若僧与作不见罪羯磨不舍恶邪见羯磨不悔过羯磨。若变成二根黄门无根若忘说。是亦得名持清净欲来。若睡眠若忘不说皆犯突吉罗罪。若中路睡眠乃至忘说。皆不得名持清净欲来。复有诸病比丘不能口语说清净欲。以是白佛。佛言。应身与清净欲。诸比丘不知云何身与清净欲。以是白佛。佛言。若举手举指摇身摇头乃至举眼。得名身与清净欲。复有诸病比丘不能身与清净欲。以是白佛。佛言。应举众到病人所使说戒比丘于中央坐说戒令诸病比丘向说戒人。复有诸病比丘不能向说戒人背而坐卧。以是白佛。佛言。应出界外布萨。不得在界内作别众布萨。

尔时世尊。说戒日与诸比丘前后围绕露地坐。告诸比丘。汝等寂默今当布萨说戒。有一比丘从坐起白佛言。某甲比丘为官所执不得来。佛言。应遣一比丘语所由求还布萨。若听者善。若不听。应语白衣小却。为取清净欲。若得者善。若不得应语言。一切僧当来就此比丘布萨。若得者善。若不得应出界外布萨。不得界内别众布萨。

有一阿练若处。诸比丘十五日集布萨说戒。时有贼来。诸比丘见便止不诵戒。诸贼问言。何故默住。答言。我等所说不应使白衣闻。贼复问。所说非佛语耶。答言是。复问。若是佛语谁不应闻。汝等今集必欲论说不利我等。便打夺诸比丘衣钵。以是白佛。佛言。从今诸比丘若见贼来。应即诵余经不令断绝。

尔时有王名优陀延。善知相法。有一夫人名月光。容颜姝妙音妓兼人。后于高阁上在王前舞。王见死相不出一年。谛视心念颜色不悦。夫人觉之便白王言。我舞不好耶。何以不悦。王言。不须问我。夫人苦问至三。王不获已便具以告。夫人白王。若实尔者愿听出家。王言。我相敬爱死不相离。余欢少日如何生离。夫人复白王言。少染世荣迷味道业。即此促期唯与苦会。愿必垂愍听遂出家。王言。汝年少修道识见明决必得生天。若还相见当遂汝意。夫人白言。若此愿果誓不违要。便听出家。于是辞去。行道不久得阿那含果。即便命终生于梵天。便作是念。我得出家是王之恩。恩重宜报。要不可违

。即下在王宫上虚空中立。语王言。月光夫人即我身是。先与王要。故来赴信。王语言。我不识天可现本身。即变为昔形于王前立。王见情重欲附近之。便飞升虚空语王言。王何故犹习此爱欲。为欲为无常苦空不净。若思此义可得解脱。若不尔者必堕三涂。自拔良难。王闻此语心即调柔。即舍王位以付太子出家学道。在城左右山林树下。太子见父出家而不远去。恒恐变悔还夺其位。常愿父王远之他国。时王比丘作是念。我奉佛教而未见佛。今当往彼礼敬世尊。念已便行。时太子与诸婆罗门在高楼上见出林去。语新王言。王比丘今已去矣。太子欣悦。王比丘忘坐具。须臾忆之即便还取。诸婆罗门复语新王言。王比丘已复还。将无有以太子惶怖。便敕左右。汝速往杀。凡是沙门释子亦尽杀之。复敕言。彼或畏死多作方便。慎莫不杀而来见我。受教即往语言。新王敕我杀比丘。比丘问言。何故杀我。答言。以比丘出林还反恐夺其位是以相杀。王比丘言。我不贪王位。向忘坐具故暂还取。如何以此而便见杀。使复言。重被王敕。彼必畏死多作方便。慎莫不杀而还见我。我今云何而得徒反。王比丘复言。我出家所求未有所获。汝小宽我待彼树影至。使者听之。即勤思惟得须陀洹。树影既至。使者复语树影已至。比丘复言。我出家所求犹未尽获。可复见宽。更待一影。使者复听。如是四反得四沙门果。便语使者。汝可随意。还语汝王。我不贪王位行忘坐具所以暂还。汝为此杀我。便是杀父杀阿罗汉。念汝长夜受大苦耳。言已就死。使者杀已还到王所。王遥见之即生悔心。到已问言。汝已杀耶。答言。已杀。王复问言。父王临终有何所说。使者呜咽具以上答。王闻此语血从口出。即以生身入大地狱。时瓶沙王。与其邻国。先闻其教尽杀沙门释子。恐入己界。敕诸杖士守护比丘。杖士受敕动止不离。时王舍城一住处。有五百比丘十五日集。语令小却。我欲布萨。杖士答言。我等受敕不得暂离。岂敢公违大王之令。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若不肯去者。但说戒序竟。言余僧所常闻。应作如是布萨。不得不布萨。

时诸比丘。布萨日集欲说戒。六群比丘诤讼不住不得说戒。瓶沙王来便得暂止去。后续复共斗不得说戒。不知云何。以是白佛。佛言。若有如瓶沙王。比丘有所畏难。斗暂止时。便说戒序。说戒序竟言。余僧所常闻。应作如是布萨。不得不布萨。僧布萨时欲作羯磨。六群比丘受他清净欲竟不至僧中。便出界外欲使僧羯磨不成。诸比丘以是白佛。佛言。僧得成羯磨。受他清净欲者。犯突吉罗。

时诸比丘常略说戒。诸年少比丘言。大德广说我等未曾闻。以是白佛。佛言。不听常略说戒。有十因缘听略说戒。一有贵人。二有恶兽。三有毒虫。四地有生草。五地有棘刺。六有毒蛇窟。七病。八闇。九地有泥。十坐迮。是名十因缘。若犹得五种说戒者善。若不得应言。今十四十五日布萨时。各共正身口意莫放逸。此亦得名布萨。应作如是布萨。不得不布萨。

有一住处。说戒时更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟一切未起去。更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟诸比丘有起去有未起去。更有比丘来。若多若等若少。复有一住处。说戒竟一切比丘起去。更有比丘来。若多若等若少。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若说戒时更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应听次后戒。若说戒已竟一切比丘未起。更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应在僧中胡跪说清净。若说戒竟诸比丘有起去者有未起去更有比丘来若多若等。应更为布萨说戒。若少应求先比丘和合更布萨说戒。若得者善。若不得应出界外布萨。不应界内别布萨。若说戒竟一切比丘起去。更有比丘来亦如是。若旧比丘集。若旧比丘来。若客比丘来。若旧客比丘来。若客比丘集。若客比丘来。若旧比丘来。若客旧比丘来。若旧客比丘集。若旧客比丘来。若旧比丘来。若客比丘来。若多若等若少。乃至一切比丘起去。皆如上说。

有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘。不念此中有比丘无比丘。便共说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中无比丘便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘无比丘但说戒便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘灭去失去。以破和合僧心说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘不求不觅便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘求觅不得便说戒。有一住处。布萨时诸比丘集欲说戒。见异绳床衣钵而不见比丘。诸比丘作是念。此中有比丘求觅得共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。第一第二第三第五。此四说戒皆有过。羯磨不成犯突吉罗。第四亦有过。羯磨不成犯偷罗遮第六无过。羯磨不成无犯。第七无过。羯磨成无犯。

若旧比丘集。不见旧比丘。不见客比丘。不见旧客比丘。若客比丘集。不见客比丘。不见旧比丘。不见客旧比丘。若旧客比丘集。不见旧客比丘。不见旧比丘。不见客比丘。有过无过皆如上。有一住处。布萨时诸比丘集。闻比丘若嚏咳若缩鼻若振衣声。不作是念。此中有比丘无比丘便说戒。乃至有一住处。布萨时诸比丘集。闻比丘若嚏咳若缩鼻若振衣声。作是念。此中有比丘求得共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛答。有过无过亦皆如上。有一比丘。受一比丘清净欲。一比丘布萨。有二比丘。受二比丘清净欲。二比丘布萨。有三比丘。受三比丘清净欲。三比丘布萨。有众多比丘。受众多比丘清净欲。众多比丘布萨。以是白佛。佛言。皆不应尔。今听多比丘集少比丘持清净欲来。

有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘作同住想。见已忆问共说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。忆而不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于界疑于比丘无疑。忆问共说戒。有一住处。诸比丘集欲说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。不忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。忆不问便说戒。有一住处。诸比丘集欲布萨说戒。见异住比丘。于比丘疑于界无疑。忆问共说戒。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。六有过羯磨不成犯突吉罗。三无过羯磨成无犯。同住亦如是。

客比丘言十四日。旧比丘言十五日。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。客比丘应从旧比丘。无旧比丘而客比丘自共作。异如上。不知云何。以是白佛。佛言。后来应从先至。有客比丘一时来。以是白佛。佛言。应问近处比丘。若近处无比丘。应问官日数从之。

尔时诸比丘。从有比丘住处。往有比丘住处布萨。往无比丘住处布萨。往有比丘无比丘住处布萨。往斗诤比丘住处布萨。往破僧比丘住处布萨。以是白佛。佛言。布萨日往前四处突吉罗。往后一处偷罗遮。

有一住处。布萨日跋难陀为上座。众僧请说戒。答言诵忘。诸比丘言。若忘何以坐上座处。以是白佛。佛言。应上座说戒。若不说突吉罗。诸比丘不知齐几为上座。以是白佛。佛言。上无人皆名为上座。

诸比丘说戒时中忘。以是白佛。佛言。应傍人授犹忘更复授。三忘应更差人续次诵。不应重诵。时六群比丘布萨夜斗诤妨僧说戒。以是白佛。佛言。若容得说戒起者犹少。应还集说戒。起者若多若半。应置听明日布萨。若说律说法论议若多得布施。不容说戒皆听至明日。诸比丘先不请诵戒人。以此稽留说戒。以是白佛。佛言。应先请说戒人。时诸比丘先说戒后作诸羯磨。六群比丘说戒竟便去。不与僧和合作诸羯磨。作诸羯磨不如法。以是白佛。佛言。应先作诸羯磨然后说戒。以是摄僧令不得去。时诸比丘并诵戒。以是白佛。佛言。不应并诵戒。应请一人说。有比丘作歌咏声说戒。以是白佛。佛言。应直说之。

时一住处布萨。跋难陀为上座唱言。今僧十五日布萨说戒。不来诸比丘说欲及清净。僧今何所作。为诸比丘作何事。诸比丘答言。某甲比丘应与作诃责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。某甲比丘应与别住磨那埵本日阿浮诃那。跋难陀言。我不知羯

磨。诸比丘问。若不知何故问僧及诸比丘作何事。以是白佛。佛言。上座应说戒。持律应羯磨。时诸比丘或反抄衣或叉腰或着革屣或覆头或卧或倚。作如是等不恭敬听说戒。以是白佛。佛言。宜加恭敬。不得反抄衣乃至卧倚而听说戒。犯者突吉罗。布萨日有一比丘熟眠。说戒竟方惊起言。僧集共说戒。以是白佛。佛言。从今昼日都不得眠。复有诸被羯磨执事比丘。不得眠疲乏身不得安。以是白佛。佛言。听在隐避处眠。应语知识比丘。我在某处眠。若有僧事呼我。复有一比丘。说戒上眠觉。方语诸比丘。何不说戒。诸比丘问汝忆何等。答言。得眠。以是白佛。佛言。不应说戒上眠。犯者突吉罗。

有一住处布萨。诸比丘在隐避处说戒。客比丘来不知处所。以是白佛。佛言。若无难事不应避隐处说戒。有诸比丘不知说戒时至。以是白佛。佛言。上座应知时至。教下座比丘扫除敷置办筹及灯火。诸比丘。以小事便嘱授。以是白佛。佛言。不听以小事嘱授诸比丘。欲庄严布萨堂悬缯散华兼施僧过中饮亦因施衣物。又欲以偈赞叹佛法僧。以是白佛。佛言。皆听。若有种种福事。应及时作。

弥沙塞部和醯五分律卷第十九 第三分第三安居法

佛在舍卫城。尔时诸比丘春夏冬一切时游行。蹈杀虫草担衣物重疲弊道路。诸居士见讥诃言。此诸外道沙门婆罗门。尚知三时夏则安居。众鸟犹作巢窟住止其中。而诸比丘不知三时应行不行。常说少欲慈愍护念众生。而今践蹈无仁恻心。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种诃责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。不应一切时游行。犯者突吉罗。从今听夏结安居。结安居法。应偏袒右肩脱革屣胡跪合掌向一比丘言。长老一心念。我某甲比丘。于此住处夏安居。前三月依某聚落某房舍。若房舍坏当补治。如是三说。答言我知。

诸比丘便日日结安居。或二日乃至五日一结以是白佛。佛言。不应尔。应于春末布萨日分房舍卧具于夏初一日结安居。有比丘欲依象下或依车舆结安居。复有比丘欲依覆钵安居。以是白佛。佛言。皆不应尔。犯者突吉罗。听在结跏趺坐及衣钵雨漏所不及处依此安居。有诸比丘在无救护处安居为贼劫夺。复有诸比丘在冢间安居为非人所恼。复有诸比丘在空树中安居为毒虫所困。复有诸比丘在皮覆屋中安居鼻内生肉。复有诸比丘露地安居肌皮剥脱。以是白佛。佛言。皆不应尔。

时诸白衣。请比丘于无救护处安居。白言。大德。可于彼安居。我当遥作救护。以是白佛。佛言。听受。复有冢间比丘。患人间无房舍卧具。欲还冢间安居。以是白佛。佛言。若能系念在前无所畏者听。复有诸比丘。欲治护空中树于中安居。以是白佛。佛言听。应先以石掷树若以杖打听有何声有何物出。若无异声无有物出者然后入中。仰塞泥合得使平立。作土埵泥四边地。安户作开闭处。

尔时阿耨达龙王。请诸比丘于宫五百金银众宝窟中安居。诸比丘不敢往。以是白佛。佛言。听往。诸比丘欲作阶道安置坐石及洗脚石。而皆是金银。惭愧不敢。以是白佛。佛言。彼金银犹此土石。随意用之。

复有诸比丘安居。有贼难王难亲里难。以是白佛。佛言。应避去余处安居。有二种安居。前安居后安居。若无事应前安居。有事听后安居。后安居比丘至余处。彼比丘不与房舍卧具。以是白佛。佛言。应与。既与不住夺他住房。以是白佛。佛言。应随所得而住。比丘欲安居时。应先筹量此处有难无难。无难应住。有难应去。

尔时舍卫城。有长者名忧陀延。信乐佛法。常供给诸比丘。安居中为僧作房。设入舍食欲因以房施。请左右住处诸比丘。诸比丘惭愧不受。长者便嫌诃言。我散财物作此饮食。而诸比丘不肯受请。诸比丘以是白佛。佛言。听受。若作比丘尼屋及外道房。乃至为垒阶道设食请施皆听受。若有请若无请须出界外。一切皆听七日往返。有一比丘。自不知律不依持律。安居中生疑作是念。世尊不听我安居时游行。无有问处。不知云何。以是白佛。佛言。听依有持律比丘处安居。若持律住处房舍迮狭。听近持律七日得往返处。于中心念遥依持律而安居。有一比丘。分房卧具竟。不作是念。我今安居口亦不言。后生疑悔。我不结安居为成安居不。以是白佛。佛言。为安居受房舍敷卧具。虽不发心口言。结之亦得名安居。

时舍卫城人欲于祇洹作渠通水。波斯匿王闻令言。若有于祇洹通水者当与大罪。后边境有事王自出征。后诸外道欲并力通渠。诸比丘以此语诸优婆塞。诸优婆塞言。此非我等所制。可往白王。诸比丘言。世尊不听安居中过七日往返。王去此远何由得往。便以白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今若有佛法僧事若私事。于七日外更听白二羯磨受十五日若一月日出界行。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘为某事欲出界行。于七日外更受三十夜还此安居。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘为某事欲出界行。于七日外更受三十夜还此安居。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与某甲更受三十夜出界行竟。僧忍默然故。是事如是持。有一比丘安居。粗食不足。作是念。

我此中安居。粗食不足。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。复有一比丘安居。有一比丘尼诱共作不净行。作是念。人心易转后或失意。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。式叉摩那乃至黄门亦如是。若国王欲坏其梵行乃至父母亲戚亦如是。有一比丘安居。见伏藏作是念。此藏足我一生用。若久住此或能失意。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。若见国王尊贵乃至见父母亲戚苦乐恐失道意皆亦如是。有一比丘安居。闻有比丘欲破僧作是念。若有破僧事僧不和合不得安乐。而世尊不

听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。复有一比丘安居。

闻异住处有比丘欲破僧是已亲厚。作是念。若我往谏必受我语。而世尊不听破安居。我当云何。以是白佛。佛言。听以此因缘破安居无罪。若能使人谏为此而去。若彼处僧已破若自和合。若使人和合为此而去皆亦如是。比丘尼能和合僧亦如是。时有估客营住诸比丘欲依安居。以是白佛。佛言。听依彼估客安居内。忽然复去。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听随去。诸估客分作两部。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若一部信乐所之丰乐随去。比丘有持律彼处亦多持律听随此部去。若依牧牛羊人作椑筏人船行人安居皆亦如是。有诸比丘安居中烧房舍卧具无有住处。不知云何。以是白佛。佛言。若火烧若水漂王难贼难非人难师子虎狼诸毒虫难乃至蚁子水虱难。皆听破安居无罪。

时跋难陀受安居请布萨竟。往中路见二住处。多有衣食施。便住其中。二处各半皆欲取分。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。汝愚痴人。云何已受他请。为利养故住二处安居。告诸比丘。从今若比丘受他前安居请。布萨竟往中路。见二住处多有衣食施便住。无前后安居得违言突吉罗罪。若比丘受他前安居请。布萨竟往不至。至十七日明相出。是比丘无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若受他前安居请。布萨竟往结安居。不受七日出界外。七日内还不还。是比丘无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若受他前安居请布萨竟往结安居。受七日出界外不还。无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若七日内还。不破安居不犯违言罪。

若受他前安居请。布萨竟往结安居。未至自恣七日。无七日法出界外。亦无前安居有后安居。不破安居得违言罪。若有七日法出界外。不破安居不犯违言罪。若比丘受他前安居请。往彼布萨亦如是。

若比丘受他后安居请。布萨竟往中路。见二住处多有衣食施便住不往。破安居违言二突吉罗罪。若受他后安居请。布萨竟往不至。至十七日明相出。是比丘破安居违言二罪。若受他后安居请。布萨竟往结安居。不受七日出界外。七日内若还若不还。及受七日七日内不还。皆破安居违言二罪。若七日内还。不破安居不犯违言罪。若受他后安居请。布萨竟往结安居。未至自恣七日无七日法出界外。破安居违言二罪。若有七日法出界外。不破安居不犯违言罪。若受他后安居请。往彼布萨亦如是。

有一比丘求安居处。见有空窟作是念。我当于此安居。复有众多比丘见皆作是念。而不相知。至安居前布萨日俱集于彼。皆言我已先取此窟。不知谁应得住。以是白佛。佛言。若先至者应作相。若题壁作自名。若语窟左右人。后引为证。此人应得。复有比

丘。先占住处后竟不来。余比丘不敢住。遂空置此处。以是白佛。佛言。应坏相若语人令知。使余比丘得住。

第三分第四自恣法

佛在舍卫城。尔时众多比丘住一处安居。共议言。我等若共语者。或致增减。当共立制。勿复有言。若乞食先还。便扫洒食处。以瓶盛水出拭手脚巾。敷诸坐具置盛长食器。量食有长减着其中。如其得少从此取足。食竟次第除屏物事。若独不胜招伴共举。如此安居得安乐住。无复是非增减之患。作此议已即便行之。安居既竟。诸佛常法。岁二大会。往到佛所头面礼足却坐一面。佛慰问言。汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏道路不疲。又问汝等安居云何和合。诸比丘即具以答。佛种种诃责。汝等愚痴。如怨家共住。云何而得和合安乐。我无数方便教汝等共住。当相诲诱转相觉悟以尽道业。于今云何而行哑法。从今若复立不共语法得突吉罗罪。

尔时六群比丘数数犯罪。诸比丘以佛教应相诲语。便语言。汝等数数犯罪。应自见过而修改悔。勿得污染梵行自贻大苦。负人信施空无所获。六群比丘不自改过。反更诬谤长老比丘犯种种罪。彼闻已惭愧便往佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。若有比丘犯罪。应先问言。我欲诲汝。汝听我不。言听则诲。不听则已。若不听犯突吉罗罪。六群比丘后时犯罪。便逆问长老比丘。我欲诲汝。汝听我不。彼作是念。佛制不得不听。便答言。随意说之。六群比丘复言。若随我意当随我说。何罪何时说何处说。彼闻此语便逐其后不敢远离。以是白佛。佛复问六群比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责已告诸比丘。若成就五法。不应问听语罪。无惭愧愚痴少闻自不如法苟彰人恶。若有惭愧多闻智慧自如法实欲使人离恶。乃应问听说罪。复有五法。不应问听说罪。随爱随恚随痴随畏。不知时非时。反上应问听说罪。若成就五恶法而问。不应敬听说罪。若成就五善法而问。应敬听说罪。

时诸比丘作是议。如世尊所说。应问听不应问听。应敬听不应敬听。唯有罗汉然后应问。我等云何而得行此。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实作此议不。答言。实尔世尊。佛告诸比丘。从今以十利故。为诸比丘作自恣法。应求僧自恣说罪言。诸大德。若见我罪。若闻我罪。若疑我罪。怜愍故自恣说。我当见罪悔过。如是三说。

时诸比丘作是念。世尊教我等自恣应共奉行。便日日自恣。或二日三日至五日一自恣。以是白佛。佛言。不应尔。应夏三月最后日自恣。诸比丘便于比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼前自恣。若白衣外道狂心乱心病坏心被举灭摈异见人前自恣。以是白佛。佛言。

不应尔。应在如法比丘众中自恣。有诸比丘坐床上自恣。以是白佛。佛言。不应尔。诸比丘既下地自恣污衣服。以是白佛。佛言。应好泥治地布草于上自恣。六群比丘言。若次至我然后下地。以是白佛。佛言。不应尔。应一比丘先唱言。大德僧听。今僧自恣时到。僧当和合作自恣。白如是。然后俱下地胡跪自恣。诸比丘自恣未竟。上座老病不堪久跪。以是白佛。佛言。听自恣竟者还坐。诸比丘已自恣竟便出去。以是白佛。佛言。不应先出。要待都竟。诸比丘一时向上座自恣。不知谁已自恣谁未自恣。以是白佛。佛言。不应一时自恣。诸比丘便复一一从上座自恣。有诸白衣欲布施听法久不能得。便讥诃言。我等多务废业来此。而诸比丘不时受施为我说法。诸比丘以是白佛。佛言。不应一一自恣。听上座八人一一自恣。自下同岁同岁一时自恣。诸比丘不知自恣已至何处。以是白佛。佛言。应白二羯磨差自恣人若二若多。一比丘唱言。大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲某甲比丘。能为僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲某甲作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘差无智比丘作自恣人。以是白佛。佛言。五法成就不应差。随欲恚痴畏不知时非时。反上应差。被差比丘应起语诸比丘言。同岁同岁一处坐。自恣人不知。已何时当应自恣。以是白佛。佛言。次第至已便应自恣。诸比丘作如是自恣犹故迟。诸白衣如上讥诃。以是白佛。佛言。被差人复应唱言。各各相向自恣。诸比丘自恣竟复更布萨。以是白佛。佛言。自恣羯磨亦名布萨。

尔时世尊。自恣日与诸比丘前后围绕露地而坐。告诸比丘。今僧和合自恣时到应共自恣。有一比丘起白佛。有病比丘不来。佛言。应差一比丘将来。乃至出界自恣。如说戒中说。时六群比丘有罪自恣。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。彼犹故有罪自恣。以是白佛。佛言。应住。其自恣诸比丘未羯磨时便住。他自恣复有自恣竟方住。以是白佛。佛言。不应尔。羯磨竟未自恣时应住。

告诸比丘。有四不如法住自恣。四如法住自恣。何谓四不如法住自恣。谓住无根破戒。无根破见。无根破威仪。无根破正命。若反上为四如法住自恣。复有七不如法住自恣。七如法住自恣。何谓七不如法住自恣。谓住无根波罗夷。无根僧伽婆尸沙。无根偷罗遮。无根波逸提。无根波罗提提舍尼。无根突吉罗。无根恶说。反上为七如法住自恣。复有八不如法住自恣。八如法住自恣。何谓为八不如法住自恣。谓住无根破戒无作。无根破见无作。无根破威仪无作。无根破正命无作。反上为八如法住自恣。复有九不如法住自恣。有九如法住自恣。何谓九不如法住自恣。谓住无根破戒作不作。无根破见无根破威仪亦如是。反上为九如法住自恣。复有十如法住自恣。十不如法住自恣。何谓十如法住自恣。有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨。若比丘见其以此相以此事受如法

治罪羯磨。是比丘后于余僧中说其已受如法治罪羯磨住其自恣。是谓如法住自恣。若住其自恣时。有难起僧皆散去。后见之复如前住其自恣。是谓如法住自恣。若舍戒。若犯波罗夷。若犯僧伽婆尸沙。若犯偷罗遮。若犯波逸提。若犯波罗提提舍尼。若犯突吉罗。若犯恶说。若比丘以此相以此事于僧中说其犯住其自恣。是名如法住自恣。反上名为不如法住自恣。时优波离问佛言。世尊。比丘以几法住他自恣。佛言。以五法住他自恣。以实不以虚。以时不以非时。以有利益不以无利益。以慈心不以恶意。以柔软语不以刚强。又问世尊。欲住他自恣。应几法自筹量。佛言。应以五法自筹量。应量我住彼自恣。为实为虚若虚不应住。若实应更审定。为时为非时。若非时不应住。若时应更审定。为有利益为无利益。若无利益不应住。若有利益应更审定。为当因此起诤破和合僧为不破。若破不应住。若不破应更审定。复应量我住彼自恣。持法持律解律仪聪明辩才学戒比丘如法助我不。若彼必助亦应更审。审已以时住自恣。

又问世尊。欲住他自恣。应几法自观。佛言。应五法自观。自观身行清净口行清净意行清净多诵修多罗善解阿毗昙不。若身口意行不清净。诸比丘便当言。汝身口意行不清净。云何住他。若不多诵修多罗。诸比丘便当言。汝从谁闻何经中说。未能不师人何能师物。若不善解阿毗昙。诸比丘便当言。汝所说有何义。汝自不知义云何住人。

又问世尊。有几法住他自恣后无悔。佛言。有五法住他自恣后无悔。怜愍故。利益故。欲济拔故。使从恶戒出故。住全戒中故。又告优波离。有五种住他自恣后生悔心。诸比丘语言。汝说他罪不实汝应止。汝所说非时汝应止。汝所说无有利益汝应止。汝以恶意说他罪非是慈心汝应止。汝所说刚强非柔软语汝应止。若反上后不生悔心。

此彼住自恣比丘。有五事不应忧。诸比丘语言。彼不实住汝自恣。汝不应忧。彼非时住汝自恣汝不应忧。彼无利益住汝自恣。汝不应忧。彼以恶意住汝自恣。汝不应忧。彼非软语住汝自恣。汝不应忧。

优波离问佛若比丘入僧中应以几法。佛言。应以五法。一下意。二慈心三恭敬。四知次第坐处。五不论说余事。复有五法。不应反抄衣不应左右反抄衣。不应叉腰。不应覆头。应恭敬僧。优波离问佛。比丘有几法得与僧和合羯磨。佛言。有五法得与僧和合羯磨。应同见应随僧应信有事应自往若与欲复语。优波离。若有僧事不应不往。若不往则异于僧。有五种见。于僧事为不如法。应心念而口语。应口语而心念。非法助僧。助非法人。犯言不犯。若反上为如法。

有一比丘。自恣日犯突吉罗罪。向余比丘说。半云是突吉罗。半云是恶说。二部中各有持律聪明智慧有惭愧心乐学戒法。共诤不决。以住自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应一比丘将至眼见耳不闻处教作恶说悔过还白僧。彼比丘已作法。僧应自恣

。诸比丘不得问作何等法。问者突吉罗。复有一比丘。自恣日犯突吉罗罪。向余比丘说。半云是波罗提提舍尼。半云是突吉罗。乃至半云是波罗夷。半云是突吉罗。二部中各有持律聪明智慧有惭愧心乐学戒法。共诤不决。以住自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应一比丘将至眼见耳不闻处教作突吉罗悔过还白僧。彼比丘已作法。僧应自恣。诸比丘不得问作何等法。问者突吉罗。犯波罗提提舍尼乃至偷罗遮亦如是。若犯僧伽婆尸沙。若犯波罗夷。应白羯磨停此事。大德僧听。今停此事。自恣后当如法断。白如是。作此白已应自恣。不得不自恣。

有一比丘。自恣日语诸比丘言。有物无人因共空论。半云有物无人。半云有人无物。共诤纷纭。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应白停此事自恣。不得不自恣。若白停已有还发此论者。犯波逸提。

有病比丘住病比丘自恣。病比丘住无病比丘自恣。无病比丘住病比丘自恣。不相顺从。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。不应尔。犯者皆突吉罗。若病比丘住病比丘自恣。诸比丘应语言。汝今病何以住他。若病比丘住无病比丘自恣。亦应如是语。若无病比丘住病比丘自恣。诸比丘应语言。汝且止。此比丘病。可待差住之。有诸比丘遣使住他自恣。诸比丘以是白佛。佛言。不应遣使住他自恣。犯者突吉罗。时跋难陀犹遣使住他自恣。诸比丘以是白佛。佛言。受使人得突吉罗。跋难陀犯波逸提。或愚痴比丘住愚痴比丘自恣。或愚痴比丘住智慧比丘自恣。或智慧比丘住愚痴比丘自恣。不相顺从。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

若比丘住他比丘自恣。众僧知见彼人身口意业不清净少闻愚痴者。不应受其语。但当自恣。若僧见彼人身口意业有清净有不清净及少闻愚痴亦如是。若僧见彼人身口意净多闻智慧。应受其语。当问言。汝见彼有何等过。为破戒为破见为破威仪为破正命。若言破戒。应问。汝知破戒相不。若言不知。诸比丘应诃令惭。语言。汝不知破戒相。而在僧中说他破戒。僧若不作此诃。皆犯突吉罗。若言知。诸比丘应问。何等是破戒。答言犯波罗夷僧伽婆尸沙。若言破见。应问。汝知破见相不。若言不知。诸比丘应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破见。答言。无今世后世无罪福报应无父无母无阿罗汉。若言破威仪。应问。汝知破威仪相不。若言不知。诸比丘应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破威仪。答言。犯波逸提波罗提提舍尼突吉罗恶说。若言破正命。诸比丘应问。汝知破正命相不。若言不知。诸比丘亦应如上诃。若不诃皆犯突吉罗。若言知。应问。何等是破正命。若言谄曲心以求利养。僧复应更问。汝为见为闻为疑。若言见。应问。云何见何时见何处见。汝在何处彼在何处。若作是问不能答。应如法治已自恣。不应不自恣。闻疑亦如是。

有一住处。众僧于中安居三月皆得道证。作是念。若三月竟便自恣者。便应移去则失此乐。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。今听诸比丘三月自恣日皆集一处。应一比丘唱言。大德僧听。我等于此安居得一心乐。若自恣便去者则失此乐。今共停此至八月满作四月自恣。白如是。如是白竟。若有欲远行比丘听自恣便去。若有欲住其自恣者。僧应为如法捡校使得自恣而去。若去比丘欲住后比丘自恣。诸比丘应语言。我等未自恣。汝云何得住。若彼去已至后自恣时。还住诸比丘自恣者。诸比丘应如法检校竟应自恣。

有诸比丘一处安居。闻某处好斗比丘当来。作是议言。彼来必住我等自恣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。未至自恣二三日。应自恣而去。若闻今日至。应即自恣而去。若闻已入界内。应疾出界外自恣而还。若不得。应出迎礼拜问讯。为捉衣钵办洗浴具。将入浴室与涂身油蜜。出界外自恣。若复不得。应为办食随在界内外。若在界内食。食时应出界外自恣。若在界外食。食时应住界内自恣。若复不得。应共集自恣后。一旧比丘白诸旧比丘言。大德僧听。今共布萨说戒后四月黑十五日当自恣。白如是。客比丘若言何故四月黑十五日自恣。旧比丘应答言。本不共安居不应问我。若客比丘复至黑十五日者。旧比丘复应如上白。后白十五日当自恣。乃至不应问我亦如上。客比丘复至白十五日者。复应为作食如上。若得者善。若不得便应强共和合自恣。不得不自恣。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十 第三分第五衣法之一

佛在王舍城。尔时耆域乳母洗浴耆域。谛观其身而有恨色。耆域觉之即问。何故恨颜视我。乳母言。恨汝身相殊特而意未亲佛法众僧。耆域闻已赞言。善哉善哉乃能教我如此之事。便着新衣往至佛所。遥见世尊容仪挺特有三十二大人之相圆光一寻犹若金山。即生信敬前礼佛足却坐一面。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论戒论生天之论。在家染累出家无著。示现如是助道之法。次为说诸佛常所说法苦集灭道。即于座上远尘离垢得法眼净。见法得果已。归依佛法僧。次受五戒。耆域善别音声本末之相。佛将至冢间示五人髑髅。耆域遍叩。白佛言。第一叩者生地狱。第二叩者生畜生。第三叩者生饿鬼。第四叩者生人道。第五叩者生天上。佛言。善哉皆如汝说。复示一髑髅。耆域三叩不知所之。白佛言。我不知此人所生之处。佛言汝应不知。何以故。此是罗汉髑髅无有生处。

尔时世尊身小有患。语阿难言。我病应服吐下药。阿难白佛。当语耆域。即往语之。耆域言。我不可以常药令如来服。当合转轮圣王所应服者。便以药薰三优钵罗华。持至佛所白佛言。愿嗅此华。嗅一华应十行下。三华三十。病乃都差。世尊即嗅二华。得二十行下。余一华得九行下。耆域须臾来至佛所白言。药得下不。下为多少。佛言。药

虽得行下犹少一。耆域白佛。应服暖水。即便服之。更得一行病即除差。耆域复白。应须补养。我当随时供养所应。佛默然受。耆域便作栴檀糁羹以奉世尊。世尊服已。复白佛言。我为国王臣民治病。或得百千两金七宝无数。或得聚落或得一邑。唯愿世尊与我微愿。佛言。诸佛如来已过诸愿。复白佛言。愿佛与我可得之愿。佛言。若是可得不违汝意。于是耆域即以一贵价衣价直半国奉上于佛。白佛言。此衣于诸衣中最为第一。愿哀愍受。又愿听诸比丘受家衣施。佛即受之。亦听诸比丘受家衣施。为说种种妙法遣还所住。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。耆域治我病差。持一上衣施我。又愿听诸比丘受家衣施。我为受之。亦听诸比丘受家衣施。从今诸比丘欲着家衣听受。然少欲知足着粪扫衣我所赞叹。尔时王舍城诸居士。闻佛听诸比丘受家衣施。共持青黄赤黑纯色劫贝三千张施诸比丘。诸比丘以色为疑。以是白佛。佛言。听受。应浣坏好色更染而着。有诸比丘往冢间观死尸。从足至头作不净观。起尸鬼入死尸中张眼吐舌踏诸比丘。诸比丘恐怖。非人得便。夺其精气。有命过者。复有一比丘。至冢间从足至头观新死女人。生欲心便行不净。以是白佛。佛言。不应先从足观。

复有比丘于傍观死人。起尸鬼复入尸中。张眼吐舌以手打之。以是白佛。佛言。莫于傍观应在头前观。

复有诸比丘。为衣故掘出新死人。诸居士见讥诃言。此释子沙门臭秽不净。云何以此入我家中。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言。不应掘出死人。犯者突吉罗。

复有诸比丘。持死人骨着僧坊中。有持死人髑髅着经行处若床下。诸居士见讥诃言。诸比丘不净可恶。云何持死人骨着僧坊内。犹如冢间畜死人髑髅犹如畜钵。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。亦不应以手捉死人骨。犯者突吉罗。

有诸比丘患眼。医言。以人额骨磨着眼中。诸比丘言。佛不听我等捉死人骨。更说余方。医言更无余治。诸比丘作是念。若世尊听病时捉死人骨者病可得差。以是白佛。佛言。听屏处取骨如二指大磨着眼中。

有诸比丘。食麻蜜鱼肉。往冢间求粪扫衣。鬼神不喜。以是白佛。佛言。不应食此诸物往至冢间。

有诸比丘。于佛僧中及白衣家食麻蜜鱼肉。行路经由冢间而辄避去。由此失伴。以是白佛。佛言。若不畏者听从边过。

有诸比丘常住冢间乞得鱼肉食不敢复还。以是白佛。佛言。若不畏者听还。有诸比丘。月八日十四日十五日。往来冢间求粪扫衣。诸鬼神此日亦集。语诸比丘言。今是我等集日汝何为来。诸比丘以是白佛。佛言。不应以此日往冢间。常住冢间及行路比丘此

日皆不敢往。以是白佛。佛言。若不畏者听。

有诸比丘大小便冢间。诸鬼神讥诃言。云何于我住处大小便。以是白佛。佛言不应尔。有冢间旷远诸比丘经过不敢起止。由此致病。以是白佛。佛言。应先弹指然后便利。若鬼神欲闻经典赞呗说法。应为作之。时迦夷王以钦婆罗宝衣与耆域。耆域即持至僧坊施僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言应受用庄严塔。

有诸比丘得长短毛及无毛杂色氈氈不敢受。以是白佛。佛言听受。杂色者听浣坏色乃着。若不能令纯色坏者。听在僧坊内着。

有诸比丘。得已成毡及未成者不敢受作。以是白佛。佛言听受作。

有诸比丘欲于街巷中拾粪扫衣。以是白佛。佛言听拾。时有白衣。于街巷中脱衣大小便。诸比丘谓是粪扫衣便取。彼言大德。莫取我衣。比丘答言。我谓是粪扫衣是以取耳。白衣复言汝不顾视而便取之。是为偷衣。诸比丘以是白佛。佛言。应谛看之若尘坌日曝有久故相顾视问人然后取之。诸比丘拾粪扫衣未浣着房中臭秽不净。以是白佛。佛言。不应未浣持入房。有诸比丘拾粪扫衣不即浣生虫。以是白佛。佛言应即净浣。

有诸比丘于净池中及上流浣粪扫衣。以是白佛。佛言不应尔。

有诸比丘以净器浣粪扫衣。以是白佛。佛言不应尔。

佛从王舍城。与大比丘僧千二百五十人游行人间。诸比丘担粪扫衣。佛见已作是念。我当为诸比丘作齐限受家衣施。时瓶沙王闻。佛与千二百五十人游行人间。作是念。我今宁可将四种兵侍卫世尊游我境内。念已敕严四种兵侍从佛后。佛展转到恒水欲渡到跋耆国。目连念言。若用舡渡恐王久留或有所废。我今当以神力令此水浅。念已即令水浅。佛与比丘一时涉渡。佛度彼岸而说偈言。

精进为舟筏 能济深广河

孰有睹若斯 不发信敬心

于是瓶沙王作是念。佛已出我界便应回还。即合掌遥礼而归。佛到屈荼聚落告诸比丘。有四法我及汝未得时。于生死中轮转无际。何谓为四。所谓圣戒圣定圣慧圣解脱。今既得之。生死已尽梵行已立所作已办。即为诸比丘而说偈言。

戒定慧解脱 我今如是觉

已尽诸苦源 故为汝等说

时佛将五百比丘游行跋耆国欲到毗舍离城彼有淫女名阿范和利。闻佛世尊有大名德号如来应供等正觉。所可说法初中后善具足清白梵行之相。游行诸国将到此城。叹言善

哉我愿欲见。即严四马车从五百妓女出迎世尊。佛遥见之告诸比丘。汝等各当系念在前自防护心。是诸佛教。何谓系念。谓行四念处观内身循身观除无明世间苦观。外身内外身及痛心法亦如是。何谓在前。所谓若行若立若坐若卧若睡若觉若去若来若前后视瞻若屈伸俯仰若着衣持钵若食饮便利若语若默常一其心。此是我教。阿范和利遥见世尊容颜殊特诸根寂定有三十二大人相圆光一寻犹若金山。便生信乐前至佛所头面礼足却住一面。佛为说种种妙法示教利喜已。白佛言。世尊。愿佛及僧于我园宿受明日请。佛默然受之。阿范和利知佛受已礼绕而退。时五百离车闻佛与比丘僧游行国界来向此城。共要迎佛。若不出者罚金钱五百。要已皆出。或乘青马青车。一切眷属衣服皆青。黄黑赤白皆亦如是。阿范和利中道相逢不避其路。诸离车言。何以不避使车马相突。阿范和利言。我请佛及僧于园宿明日设食不暇相避。诸离车言。我等亦欲请佛。汝听我先。答言。已受我请不得相让。诸离车言。与汝五百千两金。听我在先。答亦如上。诸离车复言。与汝半国财物可乎。答言。正使举国亦不可得。若能保我三事无失。尔乃相许。诸离车言。何谓二事。答言。一者保我身命必无夭夺。二者保我财物必无损失。三者保佛常住必无余行。诸离车言。若财物损失我能相与。若佛余行我能请留。汝命危脆谁能保者。便嗔恚而去。佛遥见诸离车来。告诸比丘。欲知忉利诸天出入与此无异。诸离车见佛容颜殊特乃至犹若金山。下车步进前至佛所头面礼足却坐一面。时彼众中有一摩纳名宾只耶。从坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言。我欲以偈赞叹世尊。佛言随意。即便说之。

瓶沙得善利 鸯伽持珠铠

佛昔出其国 声若雷霆震

亦如花新开 其香甚芬馥

观佛身光耀 如日丽于天

又如月盛满 升空无云翳

世尊光明身 灼灼复踰此

佛慧无不鉴 消灭阴谋情

能施世间眼 决断诸疑惑

诸离车闻偈欢喜。即与五百领衣。摩纳言。我不须衣。愿先请佛。佛语离车。可听先请。即便听之。与衣如故摩纳得衣即以上佛。佛为受之。告诸离车。世有五宝甚为难遇。一者诸佛世尊二者善说佛所说法三者闻法善解四者如闻能行五者不忘小恩。诸离车闻法欢喜共作是议。佛不久住人人别供不得周遍。今当敛物随日供设。非我种族不听豫之。阿范和利竟夜作种种美食。旦持至园敷坐具毕白时已到。佛告诸比丘。汝等系念共

受彼食即皆就坐。奈女手自斟酌欢喜无乱。食毕行水却住一面。白佛言。毗舍离诸园观中此园第一。我修此园本欲为福。今奉世尊。愿垂纳受。佛言。可以施僧得大果报。奈女重以上佛。佛言。但以施僧我在僧数。奈女受教即以施僧。便取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗兰若所说。复更为说种种妙法示教利喜。即于坐上得法眼净。次受三归五戒从坐起礼佛而去。诸离车于后如议供养。佛从毗舍离渐渐游行到钵遮罗塔。时冬大寒着一衣露地而宿。初夜过已觉寒复着一衣。中夜过已觉寒复着一衣。不复苦寒。作是念。未来诸比丘若不耐寒。着此三衣足以御之。我今宁可为诸比丘制畜三衣。明旦以是集比丘僧。告诸比丘。我先于王舍城游行。见诸比丘担重担衣。尔时欲为制家施衣齐限。昨夜极寒吾先着一衣。中夜初觉寒复着一衣。后夜初觉寒复着一衣。便不复苦寒。即作是念。未来诸比丘有不耐寒者。着此三衣足以御之。我今宁可为诸比丘制畜三衣。今以十利故。为诸比丘制畜三衣。不听有长。若衣弊坏。听补治以复綖却刺亦听直缝。时诸比丘畜拘修罗衣。诸居士见讥诃言。比丘着拘修罗。何异我等着贯头衣。以是白佛。佛言。不听着拘修罗衣。犯者突吉罗。有一比丘安陀会坏。权缝合作拘修罗着之后生疑悔。以是白佛。佛言。听暂作着。有诸比丘畜贯头及有袖衣拘摄披上。以是白佛。佛言。不听畜贯头及有袖衣。犯者突吉罗。若得听受坏作余衣。有一外道。以杂色綖缝着衣上作条幅处。后于佛法中出家犹着此衣。诸居士见讥诃言。沙门释子着外道衣不可分别。诸比丘以是白佛。佛言。不听着外道衣。犯者偷罗遮。若不知是外道衣而非佛所听皆应坏之。若知是外道衣应擿綖布地令人蹈上速使坏尽。

有诸比丘在树下坐禅。众鸟作声乱其禅思屎污身体。以是白佛。佛言听驱鸟若作禅屋。

有诸比丘欲往冢间取死人衣。以是白佛。佛言听取。即便取之。后有比丘亦往取衣。见前比丘语言。与我共分。比丘不与。以是白佛。佛言应共分。有诸比丘。先在冢间得衣。与后来比丘共分。分时复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言亦应共分。分衣已各欲还。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言亦应共分。分已各还垂出冢界。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言。亦应共分。分已各还已出冢界。复有比丘来索分。诸比丘不与。以是白佛。佛言不应共分。

有一比丘着衣持钵入村乞食作是念。我今乞食犹早。便往冢间多得诸衣。得已复作是念。若持入村担重可耻。若先持归。时或复过。便束藏之。然后乞食。复有一比丘。食后前至冢间求衣。见前比丘所得衣便持归。前比丘后往取衣。不知所在还到僧坊。见一比丘浣之。语言莫浣我衣。彼比丘言非是汝物。前比丘具以事语。彼比丘言。冢间无主物如何占护。以是白佛。佛言。应属前比丘。从今若先得衣。置冢间者应作帜有。比

丘以死人骨作。帜后诸比丘谓是鸟衔着上即便取之以是白佛。佛言不应以死人骨为帜。又有比丘以绛汁作帜。诸比丘谓是血污。即便取之。以是白佛。佛言不应以绛汁作帜。应用青黑木兰。若以袈裟衣片帖上。

有诸比丘共要半入村乞食。半冢间求衣还共分之。要已而去。往冢间者大得诸衣。悔言。我得衣属我。彼得食属彼。不能复共。乞食比丘还以食与之。得衣比丘不受如上语之。乞食比丘言。先共明要。如何中悔。以是白佛。佛言应共分。取衣比丘得衣时共要。若能担此衣还所住者。当与二分。既担还复悔不与。以是白佛。佛言应与浣亦如是。

有一比丘往冢间见一新死人欲取其衣。起尸鬼入身中起语言。大德莫取我衣。答言。汝已死非是汝衣便强夺取。死人大唤逐到僧坊。诸善鬼神不听入。便住门外见出入比丘语言。有一比丘夺我衣来。可令见还。诸比丘入问。外有一人云。有比丘夺其衣来。谁持来者。得衣比丘言。此是死尸非生人也。诸比丘以是白佛。佛言。若新死身未有坏处。起尸鬼犹着。不应取其衣。可以还之。若取未伤坏死人衣突吉罗。彼比丘即以衣还之。死尸得衣便倒地。彼比丘以是白佛。佛言可持着冢间。比丘即持衣行。死尸彼起逐后。既到冢间以衣着地。尸复还倒。有一比丘往冢间。见一人着新钦婆罗卧冢荫中。谓是死人作是念。佛不听我取未伤坏死人衣。便打其头破。彼即惊起言。大德有何相犯打我头破。答言。谓汝是死人。彼言汝岂不知有喘息耶。如何为衣欲断我命。诸比丘以是白佛。佛言。不应自打若使人打死尸令伤坏。犯者突吉罗。

时诸比丘得劫贝衣不截头须而着。诸居士见讥诃言。沙门释子亦着此衣。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言不应着。犯者突吉罗。

尔时世尊。与大比丘僧千二百五十人俱游行南方人间。从山上下见有水田善作畦畔。作是念。我诸比丘应作如此衣。即问阿难。汝见此田不。答言已见。又告阿难。诸比丘宜着如此衣。汝能作不。答言能。即受教自作。亦教诸比丘作。或一长一短。或两长一短。或三长一短。左条叶左靡。右条叶右靡。中条叶两向靡。作竟着之极是所宜。佛见已告诸比丘。阿难有大智慧。闻我略说作便如法。此名为割截不共之衣。与外道别异。怨家盗贼所不复取。从今听诸比丘割截作三衣。若破应补。佛在毗舍离城。有一住处。地极卑湿多诸蚊虻。诸比丘不得住。皆往舍卫城、瞻婆城、迦维罗卫城．王舍城安居。所住处空。诸居士言。大德可住此安居。我等当供给饮食。诸比丘言。此间多有蚊虻不能得住。诸居士复言。大德但住当送蚊幮。诸比丘不知得受不。以是白佛。佛言听受。诸比丘不知大小作。以是白佛。佛言应随床大小作。

诸比丘常着一衣入聚落及还僧坊。初不易脱垢秽不净。诸居士见讥诃言。沙门释子不净可恶。常着一衣出入聚落。诸比丘以是白佛。佛言。于僧坊内应着衬身衣。不应着入聚落衣。诸比丘无房舍住欲作新房。以是白佛。佛言。听于僧坊内为僧作。余比丘不助。以是白佛。佛言应助。诸比丘便长助。妨坐禅行道。以是白佛。佛言不应长助。若力少不足然后助之。诸比丘作时坏污其衣。数数补浣妨坐禅行道。以是白佛。佛言。僧应作作时衣作时令着。诸比丘惭愧不敢衬身着。以是白佛。佛言。为僧作时听自恣着。诸比丘着僧衣小污便浣由是速坏。以是白佛。佛言。不应数数浣。作都竟然后浣举。

诸比丘欲作新经行处。以是白佛。佛言听作。诸比丘便曲作。以是白佛。佛言应直作。诸比丘欲高作经行道。以是白佛。佛言听高作。两两经行道数数坏。以是白佛。佛言。听白墡渥亦听用衣及婆婆草布上。

大会时人多房少诸比丘无住处。以是白佛。佛言。房内有容膝处听衣布地坐留中央。诸比丘既同房住便相闹乱。以是白佛。佛言。应以衣隔之亦听作窟。诸比丘倚壁坐。诸居士见讥诃言。此沙门释子为是老出家为是无威仪。云何倚壁而坐。以是白佛。佛言不应倚壁坐。有诸老病比丘。不能自持取草束倚坐污秽房中。以是白佛。佛言。不应倚草束听作隐机禅带。诸比丘广作禅带。以是白佛。佛言。不应过人八指。诸比丘复狭作禅带。以是白佛。佛言不应减五指。诸比丘复作杂色禅带。以是白佛。佛言应一种色作。若杂种色应浣坏色然后听畜。时长老柯休得一衣。欲作安陀会太长。欲作僧伽梨优多罗僧皆少。数数牵挽。佛行房见之问言。汝作何等。具以事答。佛言。若不足应三长一短。若复不足听两长一短。若复不足听一长一短。若复不足听帖作叶。长老柯休复得一衣。少不足作割截三衣。以是白佛。佛言听作割截僧伽梨优多罗僧漫安陀会。有大众会时诸白衣以衣布施。以是白佛。佛言听受。诸白衣欲得咒愿。以是白佛。佛言。应为咒愿。诸比丘不知咒愿。以是白佛。佛言。应使维那咒愿。不知持着何处。以是白佛。佛言。应如前白二羯磨当中央房着中。不知谁应守护。以是白佛。佛言应如前白二羯磨一比丘令守护。诸比丘便羯磨。无知比丘不别衣好恶。以是白佛。佛言。成就五法不应差守衣。随爱恚痴畏不知衣好恶。诸比丘于闹处分失衣。守衣比丘得恶名声。以是白佛。佛言。应静处分。分衣时有客比丘来。旧比丘问。汝某日在何处。答在某处。诸比丘言。我等得衣日此比丘在我界内今不成分衣。以是白佛。佛言。得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉罗罪。有比丘疑亦如是。无比丘有比丘想成分衣得突吉罗罪。无比丘疑亦如是。无比丘无比丘想成分衣无犯。

时诸比丘不衬体卧僧卧具垢污不净。复有一比丘不衬体卧僧卧具申脚蹋破。以是白佛。佛言。为护身护衣护僧卧具听畜单敷敷僧卧具上。时六群比丘以佛不听衬身卧僧卧具便以广数寸物敷僧卧具上。以是白佛。佛言。广长应如卧具。诸比丘不系念眠失不净污于单敷。以是白佛。佛言应以坐具敷单敷上。有诸比丘为壁虱所恼。以是白佛。佛言。听别作广长单敷敷着敷下垂床四边各一尺。时优波离问佛。世尊。几种衣应受持。佛言。三衣应受持。衬身衣被衣雨浴衣覆疮衣蚊幮敷经行处衣障壁虱衣单敷衣坐具护髀衣护蹲衣护头衣拭体巾拭手面巾针綖囊钵囊革屣囊漉水囊。如此诸衣若似衣皆应受持。有一比丘白佛言。世尊。常为我等赞叹少欲知足我甚乐之。愿听我等裸形。佛言。愚痴人欲作外道仪法。犯者偷罗遮。

有诸比丘白佛。或欲作人发衣鹿皮衣羊皮衣鸟毛衣马鬣衣牦牛尾衣草树皮叶衣。佛言。愚痴人欲作外道仪法。一切外道仪法皆不得作。作者偷罗遮。

有一比丘白佛。愿听我等内着贯头衣跋那衣披上。佛言。愚痴人欲作白衣仪法。犯者突吉罗。

有诸比丘。欲内着贯头衣外披劫贝衣。或欲作苏摩衣斑劫贝衣。或欲着指镮画眉眼着杂色革屣。以是白佛。佛言。愚痴人此是白衣仪法。一切白衣仪法皆不得作。犯者突吉罗。

有一比丘白佛。愿听我等着纯青黄赤白黑色衣。佛言。纯黑色衣产母所著。犯者波逸提。余四色突吉罗。时诸比丘患头冷病。以是白佛。佛言。听以衣覆亦听作帽暖则止。有诸比丘不着僧祇支入聚落露现胸臆诸女人见笑弄。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。入聚落应着僧祇支。犯者突吉罗。

有诸比丘着僧祇支风吹落地。以是白佛。佛言应着带。

有诸比丘在高上作诸女人在下见其形体笑弄。诸比丘羞耻。以是白佛。佛言。听作时取衣后从岐间过摄着前。时跋难陀知未分安居施物处。辄往语言。何不速分。若不分或有虫啮水火等难。若分可得自用。若与弟子及作福事。诸比丘即便分之。跋难陀言。汝等不别贵贱。诸比丘言。汝若善别为我等分。亦自取分即为分之。得分持去。复往余处如是非一。得重担衣。还归所住。诸比丘见赞言。汝大福德得如此衣。答言。非福所致。诸安居处巧说得耳。诸比丘种种诃责。云何一处安居诸处受施分。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种诃责言。我常说少欲知足。汝今云何多受无厌。诃已告诸比丘。不应一处安居诸处受安居施分。犯者突吉罗。

时诸比丘但着上下衣入聚落。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有比丘反着衣入聚落。诸比丘见语言。反着衣与着不割截衣有何异。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有诸比丘未入村及出村草木钩衣破裂尘土入叶中欲反着不敢。以是白佛。佛言。为护衣故未入村及出村听反着。

有诸比丘染漫衣作条又有缝叶着衣或摄作衣叶或半上向半下向作叶。以是白佛。佛言。不应尔。犯者皆突吉罗。

有诸比丘着杂色衣。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

有诸比丘雨时倒着衣水入叶中烂坏。以是白佛。佛言。雨时不应倒着若不雨随意。

尔时诸比丘有衣钵余物欲以施僧白佛。佛言。九种得施皆听施僧。一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者现前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人得施。界得施者。施主言。施此界内僧。是名界得施。要得施者。安居时异界住僧共要若一处得施尽共分。是名要得施。限得施者。施主言。施如是如是人。是名限得施。僧得施者施主施僧僧应知所施物随宣处分。是名僧得施。现前僧得施者。施主对面施僧。是名现前僧得施。安居僧得施者。施主言。施此安居僧。是名安居僧得施。二部僧得施者。施主施二部僧。若比丘多比丘尼少。若比丘尼多比丘少。皆应中分。若有比丘无比丘尼。比丘应尽分。若有比丘尼无比丘。比丘尼应尽分。是名二部僧得施。教得施者。施主教僧作如是如是用若共分。是名教得施。人得施者。施主言。我施某甲。是名人得施。复有五种得施。施佛及僧施佛及比丘尼僧施佛及二部僧为人施僧长请施。

有一沙弥命过。诸比丘不知云何处分其物。以是白佛。佛言。若生时已与人应与之。若生时不已与人现前僧应分。有一少知识比丘命过。有上下衣及非衣。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生时不已与人现前僧应分。若生时已与人而未持去者。僧应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘于此命过。生存时所有若衣若非衣。现在僧应分今与某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘于此命过。生存时所有若衣若非衣。现在僧应分今与某甲。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持。有一多知识比丘。为国王大臣众人所供养命过其物甚多。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生时先已与人。应白二羯磨与。若生时不已与人。有可分不可分者。若婆那衣苏摩衣劫贝衣拘摄毛长五指。若僧伽梨优多罗僧安陀会若下衣若舍勒若单敷若衬身衣若被若坐具若针綖囊漉水囊钵囊革屣囊若大小钵户钩。如是等物是可分者。现在僧尽应分。若锦若绮若毛氈若毡若拘摄毛过五指。若雨浴衣若覆疮衣若蚊幮若经行敷若遮壁虱单敷若坐卧床及踞床。除大小瓦钵瓦澡灌。余一切瓦器。除

大小铁钵户钩截甲刀针。余一切铁器。除铜揵镃铜多罗盛眼药物。余一切铜器若伞盖锡杖。如是等物是不可分者应属僧用。

有诸比丘得安居施未分。或有命过者反俗者作外道者远行者作沙弥者更受大戒者变成二根者根灭者。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。安居得施未分。若命过者生时已与人。应白二羯磨与之。若生时不已与人。现前僧应分。反俗作外道远行变成二根根灭亦如是。作沙弥者应与沙弥分。更受大戒者应与大比丘分。有诸比丘于安居中未得安居施。或命过乃至根变。后得施亦如是。比丘尼亦如是。时调达得安居施未分破僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若僧未破得物应等分。若破后得物应随所施分。

有诸比丘同界僧破。后欲作诸羯磨与人受具足戒。不知云何。以是白佛。佛言。若僧已破虽同界听作羯磨行僧事不犯别众。

有一住处一比丘住。非安居时得施僧衣。作是念。佛说四人已上名僧。我今一人不知云何。以是白佛。佛言。应受持若净施若施人。若不尔余比丘来应共分。

若有比丘住处。非安居时得施僧物。若无比丘。比丘尼应分。

若有比丘尼住处。非安居时得施比丘尼僧衣。若无比丘尼比丘应分。

若有比丘住处。非安居时比丘命过。无比丘比丘尼应分。若有比丘尼住处。非安居时比丘尼命过。无比丘尼比丘应分。安居时得施皆亦如是。

有一外道弟子于佛法律中出家。其诸亲族咸作是言。云何舍我阿罗汉道。于沙门释子中出家。当还取之。复作是言。彼若闻者或能逃避沙门释子不破安居。尔时往取必得无疑。彼比丘闻不知云何。以是白佛。佛言。听破安居去。彼比丘便从一住处至一住处。不知应于何处受安居施分。以是白佛。佛言。若住日多处应于彼受分。有二比丘共在道行。一比丘病。一比丘看之。彼遂命过。看病比丘持其衣钵来至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。看病甚难。今听以三衣钵白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现在僧应分今以与看病人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某甲比丘命过。三衣钵现在僧应分今以与看病人。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘衣钵竟。僧忍默然故。是事如是持。

有一比丘懒惰初不佐助众事。亦不给侍和尚阿阇梨。得病无人看视屎尿污身不净臭秽。佛按行房见自为洗浴浣濯其衣除去不净扶卧床上在边安慰。汝莫恐怖汝今终不以此命过。彼比丘闻已欢喜。佛复为说种种妙法。远尘离垢于诸法中得法眼净。佛以是事集比丘僧问阿难。某房比丘何以无人看。阿难具以事答。佛语阿难。汝等所作非法。比丘无有父母。自不相看谁看。汝等今听诸比丘看病人。诸比丘不知谁应看病。以是白佛。

佛言。弟子应看和尚。和尚应看弟子。阿阇梨同和尚阿阇梨亦如是。有客来比丘病。无和尚阿阇梨亦无同师无有看者。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。应先劝一人看之。若无此人应日日次第差一人。若不肯如法治。时诸比丘竞往看视恼乱病者。以是白佛。佛言不应尔。应两三人往为料理病所宜事。时看病人求药艰难。而病人不肯服妨废行道。以是白佛。佛言。病人有五事难看。不能节量食。不肯服病所宜药。不肯向看病人说病状貌。不从看病人教。不能恒观无常。有五事不能看病。不知病所宜药。不能得随病食。不能为病人说法示教利喜。恶厌病人屎尿涕唾。为利故看不以慈心。有诸看病人。或为病人或为私。行去后病人命过。余人得其衣钵。以是白佛。佛言。不应趣与人应与究竟看病者。有一比丘病看病人多。诸比丘不知几人应得衣。以是白佛。佛言。若比丘命过。应与二人衣。比丘沙弥。虽父母兄弟亦不应与。若比丘尼命过。应与三人衣。比丘尼式叉摩那沙弥尼。有诸比丘分看病沙弥物与沙弥三分之一。以是白佛。佛言应等分与。有命过比丘。先以衣净施诸比丘。诸比丘不肯还。以是白佛。佛言。若彼本非亲里善意施皆应还。

时舍利弗目连自恣竟于左右游行。同安居及近住处诸比丘多有随从。诸白衣见。人人各念。当为舍利弗目连施僧安居衣。即便施之。大有所得。彼得施处诸比丘。语舍利弗目连言。共分此衣。答言我等不同安居。正可得食无此衣分。以是白佛。佛言应尽共分。

时乙师达多跋陀罗自恣竟亦与众多比丘于左右游行。诸白衣见作是言。若比丘于我住处安居者。我施此衣所得亦多。彼诸客比丘索共分之。答言。施我界内安居比丘不得与汝。以是白佛。佛言不应共分。

时有估客。赍钦婆罗从波利国来到拘舍罗。闻佛出世有大威神诸弟子亦复如是。便大持钦婆罗衣施僧。诸比丘言。佛未听我等受钦婆罗衣。以是白佛。佛言听受。复别与上座。亦不敢受言。佛未听我等别受钦婆罗衣。以是白佛。佛言亦听别受。

时毗舍佉母作是言。若住我所作房者。应着用我三衣衬身衣被衣雨浴衣覆疮衣单敷衣遮壁虱衣蚊幮。不得着用余人衣。诸比丘谓此属四方僧。不敢衬身着之。以是白佛。佛言。若施主现在听衬身着。

有诸比丘尼以衣钵余物施诸比丘。诸比丘不敢受。诸比丘尼言。我当于何处更求福田。以是白佛。佛言听随意受。时诸比丘得劫贝经钦婆罗纬衣不敢受。以是白佛。佛言听受。时舍卫城治钦婆罗人。见诸比丘着钦婆罗衣。语言。大德所著若浣若蹋。使毛出者极好鲜文。诸比丘不敢。以是白佛。佛言听浣蹋。若不知听雇人。有诸比丘于露地浣蹋钦婆罗。诸白衣见讥诃。此比丘正似蹋钦婆罗师。以是白佛。佛言应在屏处蹋。欲截

钦婆罗头。不知以何截。以是白佛。佛言应作剪刀。

诸比丘着斑色綖织衣。诸白衣见讥诃言。沙门释子与世人何异。诸比丘以是白佛。佛言不应着斑色綖织衣。犯者突吉罗。

有一女人生儿辄死。后生一男将至诸比丘所。索袈裟衣与着。诸比丘不敢与。以是白佛。佛言听与。有一少知识比丘无衣。诸女人乞不得与。彼言我自出物与我染之。诸比丘不敢为染。以是白佛。佛言听为染。时毕陵伽婆蹉父母贫穷。欲以衣供养而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若人百年之中。右肩担父左肩担母。于上大小便利。极世珍奇衣食供养。犹不能报须臾之恩。从今听诸比丘尽心尽寿供养父母。若不供养得重罪。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十一 第三分第五衣法之二

尔时舍夷国犹遵旧典。不与一切异姓婚姻。波斯匿王贪其氏族自恃兵强遣使告言。若不与我婚当灭汝国。诸释共议。当设何方免彼凶虐而不违我国之旧典。佥曰。正当简一好婢有姿色者极世庄严。号曰释种而以与之。如议即与波斯匿王备礼娉迎。后生一男颜貌殊绝。敕诸相师依相立字。诸相师言。王本以威而得其母。依义应当字曰琉璃。至年八岁王欲教学。作是念。诸艺之中射为最胜。阎浮提界唯有释种。佛为菩萨时射一由旬又一拘楼舍。释摩南射一由旬。最下手者不减一拘楼舍。当令吾子就外氏学。即敕大臣子弟侍从太子。就释摩南请受射法。

尔时诸释新造大堂共作重要。先供养佛及诸弟子。然后我等乃处其中。琉璃太子与其眷属辄入游戏。诸释见之嗔忿骂言。下贱婢子我不以汝为良福田。云何世尊未入中坐而敢在先。琉璃太子即大忿恨。敕一人言。汝忆在心。我为王时便以白我。即便出去。诸释于后掘去堂土更为新地。然后请佛及僧于中设食演说妙法。琉璃太子知射法已还舍卫城。少年之中便绍王位。先共学人皆居要职。昔受教臣便白王言。王忆某时诸释骂不。王言我忆。臣复白言。今不报之复欲何待。王闻其语。即严四种兵往伐诸释。世尊闻之。即于路侧坐无荫舍夷树下。王遥见佛下车步进头面礼足白佛言。世尊。好树甚多。何故乃坐此无荫树下。世尊答言。亲族荫乐。王知佛意。愍念诸释即回军还。如是再反。彼臣又复如前白王。王便严驾往伐诸释。佛知诸释宿对叵避便止不出。诸释闻琉璃王来伐其国。亦严四兵出相御逆。去一由旬以箭射之。或从耳穿中过。或断其发铲发。令尽须眉无余。及诸战具一时断坏而不伤肉。琉璃王问左右言。诸释去此近远。答言去此一由旬。王大怖言。军锋未交已尚如此。若当相接吾军败矣。不如反国图全为幸。时彼一臣白言。释种皆持五戒。宁失身命终不害物。王但进军勿忧丧败。王即从之。敕军进前。释种还城闭门自守。琉璃王遣使语言。若即开门当有免者。若吾攻得不赦一人。时

目连闻琉璃王欲攻舍夷。白佛言。愿佛听我化作铁笼笼彼大城。佛告目连。汝虽有神力何能改此定报因缘。佛以此义即说偈言。

夫业若黑白 终不有腐败

虽久要当至 还在现前受

非空非海中 非入山石间

莫能于是处 得免宿命殃

报应之所牵 无近远幽深

自然趣其中 随处无不定

尔时诸释见彼军盛。或言开门取全。或言以死固守。纷纭不定。便共行筹以少从众。时魔波旬在开门众中。七反取筹开门筹多。即便开之。琉璃王得城已宣令三军。一切释种皆悉杀之。若非释种慎勿有害。三亿释闻皆捉芦出言。我是持芦释。屯门者信放令得去。于是释摩南到琉璃王所。琉璃王以为外家公。白言。阿公欲求何愿。答言愿莫复杀我诸亲。王言。此不可得更求余愿。又言。愿从我没水至出。于其中间听诸释出。凡得出者不复杀之。琉璃王作是念。水底须臾何为不可。即便许之。释摩南便解头沐没。以发系水中树根遂不复出。王怪其久使人入水看之。见其已死发系树根。以此白王。王便叹言。乃能为亲不惜身命。即宣令三军。若复有杀释种者军法罪之。时诸比丘闻琉璃王诛杀舍夷国人。以是白佛。佛告诸比丘。琉璃王愚痴。却后七日当受害学人罪。其眷属大小亦俱并命。琉璃王闻佛此教。心念佛无空言。余苦尚可唯畏火烧。即与眷属乘船入阿夷河。七日期至水忽暴涨。于是覆没一时死尽。诸释破灭之余被剥赤肉。到诸比丘所语言。我是释种世尊亲族。愿乞少衣。诸比丘不敢与。作是念。佛未听我等与诸释衣。以是白佛。佛言听与。复有五戒优婆塞被剥。来至诸比丘所借衣。诸比丘不敢借。语言。佛未听我等借优婆塞衣。以是白佛。佛言听借。若还应取。若不还则与。时跋难陀。为安居施故二处结安居。诸比丘以是白佛。佛言。二处皆应各与半分。时诸比丘在路行不收摄衣曳地污裂。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。应作囊盛。诸比丘作囊太长。以是白佛。佛言不应尔。极长使前至脐后至腰。诸比丘以贵价物作衣囊。以是白佛。佛言不应尔。应用粗物作。有诸比丘在路行。趣倩人担衣亦趣为人担。或自失衣或失他衣。以是白佛。佛言不应尔。若倩人担衣应先出示。若为人担衣应出看之。诸比丘盛衣囊中缝合其口欲取艰难。以是白佛。佛言不应尔。应作带系。若非常须亦听缝之。诸比丘举钦婆罗劫贝衣各着一处生虫咬坏。以是白佛。佛言。应以劫贝间钦婆罗然后用屈尸罗香那毗罗香青木香如是诸香辟虫者着中。诸比丘后取衣不复识。以是白佛。佛言应

题名作帜。若比丘举衣经十二年不还取者。应集僧平价作四方僧用。若彼比丘后还。以四方僧物偿。若不受者善。时阿难得施衣不须。为舍利弗受。即使一比丘持衣与之。彼比丘作是念。舍利弗幸多供养。而我无衣。我今当作同意取。即便着之后生疑。以是白佛。佛言。彼虽为受而未是已舍。若于所与比丘。作同意取受持。非善取受持。若于所受比丘。作同意取受持。是善取受持。阿难复得腰绳不须。为阿那律受。亦使一比丘持往语言。此绳已属阿那律。彼比丘亦如上念取后生疑。以是白佛。佛言。彼言已属阿那律。是为已舍。若于所与比丘。作同意取受持。是善取受持。若于能使比丘。作同意取受持。非善取受持。

时诸比丘不着衬身衣披僧被污泥不净为鼠咬坏。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。

时六群比丘作衬身衣。大小如僧祇支。或如泥洹僧。以是白佛。佛言不应尔。应三种作。上者从覆头下至踝舒覆左手掩令等没。中者从覆头下至半胫舒覆左臂掩等至腕。下者从覆头下至膝舒覆左臂掩等半肘。诸比丘不以衬身衣通覆右肩。而通披僧被污泥不净为鼠所咬。以是白佛。佛言不应尔。

有诸比丘。受经时问讯和尚阿阇梨时。披僧被偏袒垂地。或夜起行不能收摄。亦委于地泥土污之。以是白佛。佛言。受经问讯应偏袒举使离地。夜起时应收摄通披勿令污泥。诸比丘着僧被裂不补治。以是白佛。佛言应补治。不知谁应补治。佛言。若冬四月夏三月用者应治。

有诸比丘于阿练若处住。去时不举僧卧具致使烂坏。以是白佛。佛言应寄聚落中。若无寄处应还作房主。若有疑畏聚落人民皆悉移去。亦应运持至安隐处。诸比丘不随后视卧具致有零落。以是白佛。佛言应随后看。既到安隐处。彼诸比丘不与房住。亦不与房安诸衣物。以是白佛。佛言皆应与之。若先处不复立。应即在住处用之。若后还立。应持余者还。若已尽无余。彼处比丘应少多分与。有诸比丘。以此房卧具于彼房用。诸房主讥呵言。云何以我房物于余房用。此则不与取也。以是白佛。佛言不应尔。有诸客比丘欲问讯师及受经。着住房卧具至彼房。房主比丘不听。以是白佛。佛言。应先语本房比丘。若听者善。若不听亦着持去。若于彼远行应送还本房。有诸比丘着僧衣入温室及作食处入僧中食及左右便利烟熏污泥。以是白佛。佛言不应尔。有诸病比丘须着至诸处不敢。以是白佛。佛言有病听着至余处。但爱护之。唯不得着大小便利。

时六群比丘着上下衣持广五指衣片当三衣而入聚落。诸比丘见问言。世尊不制不着三衣不得入聚落耶。六群比丘即以衣片示言。此是我三衣。诸长老比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问六群比丘。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸

比丘。不应尔。犯者突吉罗。从今听作上中下三衣如衬身衣量。

有一住处僧得可分衣。一比丘持至戒坛上独取受持。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。现在僧应分。有一上座比丘。与诸比丘游行人间。其中有客有旧得可分衣少不足分。以是白佛。佛言。旧比丘应语客比丘言。长老此衣少不可分。客比丘若言并持相与应取。若言乃至一缕亦不相与便应共分。客比丘语旧比丘亦如是。有比丘取覆冢衣。冢主失衣。借问谁取我覆冢衣。有人答言诸比丘取。便嗔呵言。诸比丘偷我先人衣。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言不应取。若聚落移去于后有者。听作粪扫衣意取。有诸比丘取神庙中幡盖亦如是。有诸比丘往斗战处取死人衣。军人讥呵言。此诸比丘欲令我等多杀人。诸长老比丘闻。以是白佛。佛言不应尔。有诸比丘少知识。欲斗战处取死人衣不敢往。以是白佛。佛言听军人去后取。有诸白衣。军人去后。收敛骨肉尸丧。见诸死尸悉被剥脱不可复识。便讥呵言。云何比丘剥我亲里衣。若有衣者便应可识。诸比丘以是白佛。佛言听无人见时取。至杀人处取衣亦如是。有诸比丘取死人衣不坏作比丘衣畜。诸白衣见言。此是我亲里衣。便向啼泣。诸比丘以是白佛。佛言应速坏作比丘衣畜。若铁器应速用作大小钵户钩诸所须物。有一家大富。贼劫之不能尽持去。留藏粪扫中。后还欲取昼。日未敢进。遥伺望之。有比丘拾粪扫衣。到彼藏物处。见衣角出便取之。贼遥语言。大德莫取我物。遭劫家闻识是贼。缚送官中。官即杀之。贼被缚时作是语。若比丘不取我衣。彼何由识我。是为比丘杀我。非是彼人。诸比丘以是白佛。佛言若举时重不应取。有诸比丘于街巷中视地而行。诸白衣见或言觅钱。或言觅粪扫衣。有一外道弟子。以衣裹钱着道中。比丘见拾取。便语众人言。诸比丘果是觅钱。诸比丘以是白佛。佛言。不应取街巷中裹物。有一比丘为衣故至冢间。见一新死女人头前有函。比丘谓是空函。便取持归到所住处开视。见有诸严身具。不知云何。以是白佛。佛言取时应先开视。若不视取突吉罗。有诸比丘与外道共道行为贼所杀。比丘便取其衣不坏色作比丘衣。余外道见之言。此是我亲里衣。诸比丘必杀而取。诸比丘以是白佛。佛言不应取。若已取即应坏色作比丘衣。有诸比丘少欲知足不受他家施衣。诸居士作是议。我等何方令彼比丘受我施衣。正当裂破火烧处处着街巷中伺其入聚落时语言。汝看左右若有所见取之。即如议作。彼比丘见作是念。我等不受家施衣。必是诸居士为我等作此。以是白佛。佛言应作粪扫想取。有一比丘命过。诸比丘仰着中庭不以衣覆。露其身体男根胀起。诸居士见讥呵言。沙门释子不修梵行。乃使男根如此之大。诸比丘以是白佛。佛言不应仰露。应以衣覆。犯者突吉罗。有一肥大比丘命过。诸比丘举着生草上。脂出流漫杀诸生草。诸外道见讥呵言。沙门释子自云慈念。而今云何伤杀生命。诸比丘以是白佛。佛言不应着生物上。应埋若火烧若着石上。

有一比丘水所澍杀。衣钵挂着界内树枝。诸比丘见谓入僧界内应属僧不敢取。以是白佛。佛言听作粪扫衣取。诸比丘不知有几种粪扫衣。以是白佛。佛言。粪扫衣有十种。王受位时所弃故衣冢间衣覆冢衣巷中衣新嫁女所弃故衣女嫁时显节操衣产妇衣牛嚼衣鼠咬衣火烧衣。

时诸比丘着光色衣。白衣讥呵。以是白佛。佛言不应着光色衣。犯者突吉罗。有比丘畜不满五肘雨浴衣。以是白佛。佛言雨浴衣不应减五肘。犯者波逸提。时诸居士于安居内为儿女剃头故以衣施僧。诸比丘受已欲回为安居施。以是白佛。佛言不应尔。此名随事施。现在僧应分。犯者突吉罗。有诸比丘。先所受三衣不舍更受余衣。以先所受衣净施及施人。后忆白佛。佛言。得名更受亦名净施施人。但不舍得突吉罗。时诸比丘有尼萨耆衣。未舍未悔过。而为火所烧水所澍贼所夺失坏。不知云何。以是白佛。佛言此即名舍。但应作波逸提悔过。时诸比丘畜衣不以净施。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。有一住处众僧得锦施诸比丘。不知云何。以是白佛。佛言。应受回庄严塔若作塔用若僧用。有一住处僧欲分衣。有少欲比丘不受分。而须腰绳禅带帽漉水囊。诸比丘以是白佛。佛言应与。既与复索。以是白佛。佛言。分物时应先问。汝受分不。若言受应等与。若言须腰绳等。应三分与一。若复索不应与。有一比丘有拘摄四方僧有僧伽梨欲贸易之。诸比丘不敢与。以是白佛。佛言听易。若拘摄价多僧应倍与比丘。若僧伽梨价多比丘应倍与僧。若贫无物可倍与僧。而必是少欲知足亦听与之。余衣亦如是。时离婆多比丘苦脚冷。从一婆罗门乞裹脚钦婆罗衣。既乞生疑世尊制戒不听我等从非亲里乞衣。不知云何。以是白佛。佛言。如是因缘听乞所应受持衣若护踕衣护髀衣护头衣拭手面身体巾等。时诸比丘于僧四方僧及塔不同意人边皆作同意取衣。以是白佛。佛言不应尔。于和尚阿阇梨同和尚阿阇梨若弟子及诸同意人边乃得作同意取。有诸比丘未命过。处分衣物言。我死后以此衣物施某甲。以此衣物作如是如是用。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。与不成与。用不成用。时阿难常出入芦夷力士家。后往不在作同意取贵价劫贝。寻生疑悔作是念。佛未听我等于白衣作同意取衣。以是白佛。佛言。亦听于白衣作同意取衣。时诸比丘离雨浴衣。不知浴时应着何衣。以是白佛。佛言。有五因缘得离雨浴衣。不雨不疑雨不渡水食病时作未成。有五因缘得留僧伽梨。雨时疑雨渡水食病时作未成。有一住处僧欲分衣。有客比丘来。诸比丘得分少不欲分。以是白佛。佛言。乃至得一腰绳直应分。若少不足分。应白二羯磨与一无衣比丘。一比丘唱言。大德僧听。此僧得衣若非衣。今并与某甲比丘。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此僧得衣若非衣乃至若不忍者说。僧已与某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

第三分第六皮革法

佛在舍卫城。尔时摩诃迦旃延。在阿湿波阿云头国波楼多山中住。彼国有长者名沙门亿耳。信乐佛法常供给诸比丘。见法得果受三归五戒。恒入僧坊听受法教。时沙门亿耳屏处自念。如佛所说在家染着不能广修梵行。出家无著犹如虚空。我今何不于无为法中剃除须发出家学道。念已晨旦到迦旃延所。头面礼足具宣所念。欲求出家受具足戒。迦旃延言。在家染着诚如汝言。但出家苦节净修梵行独坐树下常应一食。汝本富乐此事甚难。亿耳闻已便归其家。如是至三。见其意至便与出家。彼国无有十众作沙弥经历六年。迦旃延乃以神通力。于余国集十众授具足戒。亿耳受戒已念言。我闻如来应供等正觉而未奉见。今当往诣问讯世尊。念已到迦旃延所。头面礼足白求诣佛。迦旃延言甚善。吾随汝喜宜知是时。可以吾名问讯世尊。复以五法白佛。一阿湿波阿云头国无有十众。亿耳作沙弥经历六年不得受具足戒。迦旃延以神通力于余国集僧然后得受。愿世尊听此国不满十众得受具足戒。又此国多有沙石棘刺。愿听此国比丘畜重底革屣。又此国皆以皮敷地作坐卧具。愿听此国比丘以皮敷地。又此国人日日洗浴。愿听此国比丘日日洗浴。又有比丘寄衣与余方比丘。衣未至有比丘语所与比丘。比丘生疑恐犯长衣。愿为除其此疑。于是亿耳受教而去。既到佛所稽首佛足宣和尚问讯。佛语阿难。汝为此客比丘敷卧具。阿难念言。佛欲与此比丘共宿故。令我为敷卧具。即于佛房而为敷之。佛与亿耳共一房宿。初夜中夜默然无言。至后夜时佛作是念。此族姓子威仪调伏。当令说法。便语言。汝可说法。亿耳受教。即说十六义品经。说已默然而住。佛言善哉。彼国人语皆如此不。答言有胜我者。又问。汝何以久住彼国不来见我。答言。我早知欲之过患。有因缘故不得早来。尔时世尊因说偈言。

见世之过患 身自依法行

贤者不乐恶 为恶不乐善

于是亿耳作是念。和尚敕我以五法白佛。今正是时。便以白佛。佛过夜已集比丘僧告亿耳。汝可更说迦旃延所白五法。亿耳即更说之佛种种赞叹少欲知足赞戒赞持戒。已告诸比丘从今听阿湿波阿云头国及一切边地少比丘处持律五人授具足戒。亦听有沙石棘刺之处着重底革屣。亦听有皮革处作皮敷卧具。亦听有须浴处日日洗浴。若比丘寄衣与余处比丘。比丘虽先闻知。衣未入手不犯长衣。尔时诸比丘作种种形种种色革屣。以是白佛。佛言不听作异形异色革屣。犯者突吉罗。有诸比丘作马皮象皮人皮革屣。以是白佛。佛言不听作。若用人皮偷兰遮。若马象皮突吉罗。时跋难陀常出入一牧牛家。着衣持钵往到其舍。彼有斑色犊子。跋难陀谛视生念。欲得此皮作敷具。主人问言何故谛视此犊。答言。此犊斑色可爱耐可作敷具。彼即白言。大德常料理我家。岂惜一犊而不相与。即于犊母前杀而与之。跋难陀得已持还僧坊。犊母随后悲鸣逐之。诸比丘问言。此

牛何故悲鸣逐汝。答言不知。又问。此牛逐汝不逐余人。云何不知。乃具以事答。诸比丘种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问跋难陀。汝实尔不。答言实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听畜一切皮。诸比丘后须小片皮而不敢用。以是白佛。佛言听用小片皮作物。有诸比丘从外还徒跣上僧卧具污泥不净。以是白佛。佛言听着出入革屣。有老病比丘于恐怖处共伴道行迟不相及。诸伴语。大德速行勿使被剥。答言我等老病不能行。伴言。此有象马驴骡骆驼车牛可骑乘。诸比丘不敢。以是白佛。佛言从今听老病比丘骑乘。但不得乘骑雌畜生。有诸白衣以皮舆施僧。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言听受。去皮以余衣代。有诸白衣以皮舆别施上座。不敢受以是白佛。佛言亦听私受。去皮如上法。诸上座老病比丘。欲乘舆入聚落不敢乘。以是白佛。佛言听。不知使谁舆之。以是白佛。佛言使净人舆。有诸比丘于恐怖处欲渡水无船。有牧牛人驱牛渡水。语言。可捉牛尾。诸比丘不敢。以是白佛。佛言听捉。时六群比丘捉牸牛尾渡水。以手刺其疮中。以是白佛。佛言不听捉雌畜生尾渡水。有诸比丘欲渡水亦无畜生可捉。不知云何。以是白佛。佛言听缚草木作筏。自今听诸比丘畜浮囊。若羊皮若牛皮作。僧及四方僧皆应畜。

佛在王舍城。尔时瓶沙王摩竭鸯伽二国。有四万二千聚落。彼诸豪杰无有不信佛法僧者。唯除瞻婆城中有长者子名首楼那。其人大富有二十亿钱时人号曰首楼那二十亿。是人生便受乐手脚柔软足下生毛。瓶沙王作是念。我界内唯有二十亿。未信佛法。我当云何令彼信乐。我若自往当大惊怖。若呼召之必生疑畏。正当通命瞻婆城中六十家诸豪杰观王子婚因此相见诲以道法。念已即便呼之。时诸亲族皆白王言。二十亿未曾履地。足下生毛如人顶发。不堪恭到。愿王特赐停此一人。王言。可乘象马车舆。答言。其身极软亦不堪之。王言。今王子婚必宜相见。听汝亲族尽自致方。亲族共议。唯当凿渠通船日行数里乃可不劳。恭王命耳。便共以此致之到王舍城。亲族白王。二十亿今始得至。

愿听如家法。王言家法云何。答言以衣敷地行上舁之。王言可尔。即敕为敷。又为敷细软衣为座令坐其上。王问言。汝足下实生毛不。答言。实尔大王。王言我欲见之。答言愿使可信人看。王言我欲自见。答言愿听舒脚。王言可尔。即舒脚示王。果如所闻。光曜王目不得熟视。生希有心念言。我国乃生如此大福德人。顾视左右先有三大居士。并二十亿为四。问言。汝各有几财得为居士。第一人言。我钱有十三亿。第二人言。我有十四亿。第三人言。我有十四亿。又有一无价摩尼珠。二十亿言。我有二十亿。复有五百摩尼珠一摩尼宝床。王问二十亿。汝所从得此答言。此宝非父余财。亦不营得。我于高楼上眠。眠觉便在我前。王闻此语。倍生希有。复作是念。此人福德唯佛当知。

余无能了。即便严驾出诣佛所头面礼足白佛言。世尊。二十亿有五百摩尼珠一摩尼宝床。从何而来。佛言。此人先在忉利天。有五百天女极相爱乐。从彼来生天女皆念。我等天子今于何生。以天眼观见生在此。各持一摩尼珠及先所卧宝床。化令称其今身。着前而去。王闻佛说礼毕退。还集瞻婆城六十豪杰语言。我今令二十亿为彼城中最大居士。汝等宗之。复语二十亿及六十人等。我为汝王以法治化。已与汝等作现世利益。今佛世尊在耆阇崛山。各可往彼求后世利。受敕皆往。时长老婆竭陀。于山中盘石上经行。诸居士到其所语言。大德为我白佛。瞻婆城二十亿及六十居士欲问讯世尊。娑竭陀于盘石上居士前没踊出佛前。具以白佛。佛言。汝可先去于盘石上敷座吾寻后往。受教于佛前没踊出盘石众居士前。

为佛敷座。佛以常威仪步行后至。诸居士念言。此比丘有大神力出没盘石犹如入水。咸共恭敬而慢世尊。世尊既至就座而坐。诸佛常法。先使发欢喜心然后说法。佛语娑竭陀。汝起扇佛。受教起扇。须臾现种种神变如优为。迦葉还在佛前。稽首礼足白佛言。佛是我大师我是佛弟子。如是三返已复坐本位。于是诸居士作是念。弟子神力犹尚如是。况于如来应供等正觉。便回心注仰。佛为说种种妙法示教利喜。乃至苦集尽道。皆于坐上得法眼净。受三归五戒。二十亿从坐起跣足至佛前稽首作礼。佛便微笑。娑竭陀作是念。佛何因缘笑。念已从坐起偏袒右肩胡跪白佛。今何因缘而发微笑。佛语娑竭陀。此二十亿九十一劫来始今足蹈于地。又问。二十亿何因缘。九十一劫足不蹈地。

佛言。过去世时有佛世尊出现于世。名毗婆尸。父王治城。长十二由旬广七由旬。多诸人众安隐丰乐。彼佛与大比丘僧六万八千人俱。皆是阿罗汉于彼止住。其王日日请佛及僧于宫中食。时大众中有一人名修毗赊。共众人往诣王所。白言。王今作诸功德。愿听我等亦得豫之。王言。今佛僧众有六万八千人。恐汝等不办。或更恼僧。复白王言。我自堪办。愿必听许。王言大善。犹恐不办敕作食如常。彼若不周当以足之。于是诸人设供过于王食。如是多日。王所作食竟不复设。修毗赊次应设供。使人掘路更以细软土填香泥泥之。两边竖八十宝柱。以杂色摩尼珠置于柱头。悬杂色幡张杂色幔。弥覆路上处处。路上安种种浆。于家敷六万八千座。一比丘坐一座。各以五百釜羹而供养之。

一一比丘施劫贝二张革屣一緉。复为四方僧作一房。地敷卧具皆悉妙好。尔时修毗赊者今二十亿是。从是已后受天上人中福等无有异。若今不见我者足犹不蹈地。

时二十亿胡跪白佛。愿听出家受具足戒。佛言父母听汝未。答言未。佛言。父母不听不得出家。答言我当还家启白父母。佛言大善。今正是时。于是二十亿礼佛足右绕还瞻婆城。白其母言。我今欲出家学道。母言。止止何缘出家。我唯有汝。死尚不欲相离。如何生离。今我财物珍宝奴婢田宅无有限数。可恣意作福受五欲乐。苦请至三。然后

听许。前礼母足右绕三匝还诣佛所。头面礼足胡跪白佛。母已听许。愿便与我出家受具足戒。佛言。比丘来出家受具足戒广修梵行我善说法能尽苦源。说是语时。二十亿须发自堕僧伽梨着身钵盂在手。出家不久于尸陀林精进经行足伤血流乌随啄吞。二十亿作是念。佛弟子中精进无胜我者。而今未得尽诸苦源。我家幸多财宝。亦可反俗快作功德。佛知其念。从耆阇崛山来下见乌啄吞其血。问阿难。何故有此血乌竞啄之。答言。二十亿于此经行足伤血出。世尊便往到其所。问二十亿。汝实作是念不。答言实尔世尊。佛复语言。我今问汝随意答我。汝在家时善弹琴不。答言善。又问琴弦急时声调好不。答言不好。又问。琴弦缓时声调好不。答言不好。又问云何得好。答曰。不急不缓然后乃好。佛言。于我法中亦复如是。太缓太急何缘得道。若精进处中不久尽苦。二十亿闻佛说已。即于经行处漏尽无余。世尊以二十亿足下伤破。告诸比丘。今听二十亿着一重革屣。二十亿白佛言。世尊。我舍二十亿钱五百摩尼宝珠一摩尼宝床二十夫人无量婇女。若着一重革屣人当讥我。舍如此财宝而犹贪受一重革屣。世尊若听一切比丘著者我当着之。佛便赞叹少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听诸比丘着一重革屣。

有诸比丘着两重革屣。以是白佛。佛言不听。犯者突吉罗。时六群比丘着革屣在和尚阿阇梨前后经行。有余比丘亦皆效之。诸比丘以是白佛。佛言不应和尚阿阇梨前着革屣。犯者突吉罗。有因缘于和尚阿阇梨前着革屣无犯。若地有棘刺。若地有刺脚草。若地有沙石。若病时若闇时。时诸比丘着金银象牙石屐。诸居士见。讥呵言。此诸比丘如王大臣。常说少欲知足。而今奢费无度。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听着如上屐。犯者突吉罗。

佛在毗舍离。有一住处下湿。着皮革屣臭烂虫生。诸比丘以是白佛。佛言。听诸比丘作婆婆草迦尸草文柔草鸠尸草等屧。诸比丘着水从下出渍脚。以是白佛。佛言听用生皮底下。有诸比丘畜着木屐木屧于僧坊内行作声乱诸比丘坐禅。复有一比丘着木屐下利夜踏杀蛇。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听着木屐木屧。犯者突吉罗。听于三处着非行来屐。大便处小便处洗手脚处。有诸比丘着兜罗贮革屣。以是白佛。佛言不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘革屣鼻破脚指。以是白佛。佛言听以软物贮鼻。有诸比丘脚跟劈裂。以是白佛。佛言听以熊膏涂熊皮裹。时毕陵伽婆蹉常一心行不觉蹴脚指破。佛见之告诸比丘。从今听诸比丘着富罗。诸比丘作鞾大深。诸居士讥呵言。此比丘所著富罗如我等靴。以是白佛。佛言不应深作鞾听至踝上。有诸比丘作鞾如靴。诸居士讥呵如上。以是白佛。佛言应开前。有诸比丘着画革屣。以是白佛。佛言不应着。犯者突吉罗。若得听坏色着。

时离婆多。在陀婆国人间游行遇寒雪脚冻坏。还到祇洹头面礼佛足却坐一面。佛问言。脚何故尔。具以事答。佛问彼国人颇有所著不。答言。彼国人着富罗着革屣。佛种种赞叹少欲知足赞戒赞持戒已告诸比丘。从今听雪寒国着富罗着革屣。若彼国更有所著听随意着之。有诸比丘雪寒中行脚冻坏。以是白佛。佛言。听用酥盐熊膏涂以熊皮作靴。有诸比丘在道行不知用何物盛粮。以是白佛。佛言。听用羊皮牛皮鹿皮及劫贝作囊。有诸比丘以盛食污泥白佛。佛言应净浣。诸比丘便浣皮囊烂坏虫生白佛。佛言不应浣皮囊。应反揩拭。若净善若不净勿复畜。有诸阿练若住处比丘畜皮敷具。诸恶兽闻气来杀诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言。于阿练若处不应畜皮敷具。应持与聚落住处以藉函梯道。有比丘在佛后。刺刺脚不能行。诸居士见语言。大德佛去已远何不驶行。答言刺刺我脚不能行。诸居士言。能着靺不。比丘不敢着。前至佛所白佛。佛言听着。有比丘于冢间得革屣复不敢取。以是白佛。佛言听取。有诸比丘得种种形色种种皮革屣不敢取。以是白佛。佛言。除人马象皮余听取坏本形色。若形色不可坏。于僧坊内着不得出外。有诸比丘得新革屣不敢受。以是白佛。佛言听受。应令净人着行七步然后着之。有诸比丘革屣富罗及履破坏不知令谁补治。以是白佛。佛言应借人补治。若无人比丘能自补。亦听畜大小锥大小刀缝皮綖。有诸比丘为破见比丘补治革屣等物。以是白佛。佛言不应为如此人作。应为惭愧欲学戒者作。诸比丘不知用何物安皮作具。以是白佛。佛言听皮囊盛之。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十二 第三分第七药法

佛在王舍城。尔时诸比丘得秋时病。佛行房见作是念。世人以酥油蜜石蜜为药。我今当听诸比丘服。以是事集比丘僧告言。从今听诸病比丘服四种药酥油蜜石蜜。诸比丘服酥苦臭。以是白佛。佛言。听熟煎若自煎若使人煎。若无净地听非净地煎。诸比丘服酥呕逆欲吐。以是白佛。佛言。听以呵梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若麨诸所宜物排口。有一比丘得热病应服酥。诸比丘为乞不得而得乳。以是白佛。佛言。应使净人作酥煎令熟作无食气受七日服。有一比丘得风病应服油。诸比丘为乞不得而得油麻。以是白佛。佛言。应使净人作油作无食气受七日服。有一比丘得热病应服石蜜。诸比丘为乞不得而得甘蔗。以是白佛。佛言。应使净人作石蜜作无食气受七日服。诸比丘不知几时应熟。以是白佛。佛言。以杓举泻相续不断为熟。有诸比丘得风病应服牛驴骆驼鳣脂。诸比丘为乞不得而得四种肥肉。以是白佛。佛言。应使净人煮接取膏更煎。若时煮时煎时漉。非时受不得经宿服。若时煮时煎时漉时受得七日服。有诸比丘得秋时病应服根药。以是白佛。佛言。一切根药听服。果药亦如是。有诸比丘得秋时病应服草药。以是白佛。佛言一切草药听服。有比丘风病应取汗。以是白佛。佛言听取。有比丘风病应服赤白诸盐。以是白佛。佛言听服。有比丘风病应合和小便油灰苦酒用摩身体。以是白佛。佛言听合和

摩之。有比丘患疥疮欲治。以是白佛。佛言听治。有比丘患痈应以刀破药涂。以是白佛。佛言听。有比丘患脚须着熊皮靴熊膏涂。复须用面蛇皮熊膏酥着苦瓠中渍。以是白佛。佛言皆听。有比丘隐处痈。医为刀破。佛经前过。医白佛言。刀已至大便门世尊视之。佛言。此是难护之处若使凡夫命过便失大利。从今不听刀破隐处。犯者偷罗遮。有比丘得时行热病。佛言。应服吐下药消息节量食随病食。有比丘患眼。佛言。听作眼药。时离婆多非时食石蜜。阿那律语言。莫非时食。我见作石蜜时捣米着中。彼即生疑。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问阿那律。汝言见作石蜜。时捣米着中。彼何故尔。答言作法应尔。佛种种赞叹少欲知足已告诸比丘。从今若合药如此者听非时服。时长老优波离问佛言。世尊。若时药非时药合受应几时服。佛言。应从时药不得非时服。七日药终身药亦如是。又问。若非时药七日药合受应几时服。答言。应从非时药不得经宿服。终身药亦如是。又问。若七日药终身药合受应几时服。答言。应从七日药不得终身服。

第三分第八食法

佛在波罗奈国。尔时五比丘。到佛所头面礼足。白佛言。世尊。我等当于何食。佛言。听汝等乞食。复白佛言。当用何器。佛言听用钵。时诸比丘乞得粳米饭不敢受。以是白佛。佛言。听随意受食。时诸比丘乞。或得种种饭。或得种种饼。或得种种麨。或得种种熟麦豆。或得种种烧麦及糯米。或得种种羹。或得种种苦酒及酱。或得种种盐。或得种种肉。或得种种鱼或得种种乳酪。或得种种菜。或得种种根藕根等。或得种种茎甘蔗等。或得种种果庵罗椰子等。皆不敢受。以是白佛。佛言皆听随意受食。

佛在毗舍离。时世饥馑乞食难得。诸比丘持食着余处失之。作是念。若世尊听我等共食一处宿者不致此苦。以是白佛。佛言。听共食一处宿。诸比丘于余处作食失之。便作是念。若世尊听我等于住处作食者不致此苦。以是白佛。佛言。听在住处作食。诸比丘雇人作食与价与食彼人复偷。作是念。若佛听我等自作食者。可无此费。以是白佛。佛言。听自作食。诸比丘既自作食。求人授之复索雇直。作是念。若世尊听我等自持食求不倩雇人授者可无此费。以是白佛。佛言。听自持食求不倩雇人令授。诸比丘得木果无人授。以是白佛。佛言。听如木想取食。诸比丘得池果无人授。以是白佛。佛言。听就池水受。诸比丘欲食果无净人使净。以是白佛。佛言。听先去核然后食之。

佛在毗舍离。尔时世尊患风。阿难自煮药粥上佛。佛问阿难。谁煮此药。答言。是我所煮。佛告阿难。我先听诸比丘共食宿住处。作食自作食。自持从人受汝等今犹用此法耶。答言犹用。佛言。汝等所作非法。我先饥馑时听。今云何犹用此法。从今犯者突吉罗。佛在舍卫城。问阿难。我先听诸比丘如木想取木果。就池水受池果无净人净果。先除核食。汝等今犹用此法不。答言犹用。佛言。汝等所作非法。我先饥馑时听。今云

何犹用此法。从今犯者突吉罗。

时舍卫城中。有优婆夷。字须卑。信乐佛法见法得果归依三宝。常请一切僧供给汤药。彼于后时来入僧坊。见一比丘服吐下药。问言。大德今何所须。答言。我吐下虚乏思欲食肉。语言。大德我明日当送。愿为受之。于是归家晨朝遣人持钱买肉。尔日波斯匿王有令。若有杀者当与重罪。买不能得。还白如此。复更与钱令遍求之。语言。勿计价直。若一钱得如一钱大亦当买之。犹不能得。优婆夷作是念。我昨已许。若不得者彼或命过。即持利刀入屋割髀里肉与婢令煮送与比丘。比丘得便食之病即除差。时婿行还。不见其妇行来出入。即问须卑何在。答言在内病。即入问言。何所患苦。妇具以事答。婿言。恐汝此病无复活理。及未死顷。可请佛及僧明设中食。妇言甚善。即令婿请佛及僧头面礼足白佛。

愿佛及僧明日顾食。佛默然受。还归其家通夜作多美饮食。晨旦敷座遣白时到。佛与众僧前后围绕往到其家就座而坐。婿自行水。佛不受之。语言。呼须卑优婆夷令出。即遣人语。世尊呼汝。答言。可以我名问讯世尊。病不堪出。即以白佛。佛犹呼之。如是至三。乃以衣舁至佛所。既见世尊疮即除愈。肉色如先。生希有心。我有如是大师及诸同梵行人。欢喜踊跃手自下食。食毕行水取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗兰若所说。更为说种种妙法。示教利喜已还归所住。佛以是事集比丘僧。问彼比丘。汝昨食何等。答言食肉。又问肉美不。答言美。佛言。汝愚痴人。云何不问而食人肉。从今食肉不问犯突吉罗。若食人肉偷罗遮。有诸比丘食象肉。波斯匿王象死辄送诸鬼神。

以沙门食象肉故便杀诸象。比丘使净人取肉持还。诸居士见讥呵言。此沙门释子无肉不食。过于鸱乌。云何啖此不净臭秽来入我家。无沙门行破沙门法。诸长老比丘闻以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸。比丘。从今食象肉突吉罗。马肉亦如是。诸比丘食师子肉虎肉豹肉熊肉。诸兽闻气遂杀比丘。诸居士见问何故尔。有人言由食其类肉。便讥呵乃至告诸比丘亦如上。从今食此四种肉突吉罗。诸比丘食狗肉。诸狗闻气随后吠之。诸居士见问言。狗何以偏吠比丘。有人言由食狗肉。便讥呵乃至告诸比丘亦如上。从今食狗肉突吉罗。诸比丘食蛇肉。诸居士讥呵。善自在龙王化作人身。来诣佛所稽首白言。我诸龙等有大神力。

作种种形色游行世间。今诸比丘食蛇肉。或能是龙伤害比丘。愿佛制诸比丘不食蛇肉。佛为说种种妙法。示教利喜已遣还所住。佛以是事集诸比丘。以善自在龙王语告诸比丘。从今食蛇肉突吉罗。佛在王舍城。尔时有长者。请佛及僧。诸长老比丘问佛言。世尊。若人请僧为请谁。佛言。若正趣正向人皆已被请。诸比丘作是念。如此诸人四方及天上无处不有。我等将无犯别众食耶。便不敢往。以是白佛。佛言。若于界内别请四

人已上名别众食。若次请不犯。有请比丘作是念。诸比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷亦在界内。将无犯别众食耶。以是白佛。佛言。若请僧应二众食。比丘及沙弥。若请二部僧应五众食。比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼。有诸凡夫坐禅比丘作是念。

如世尊说。若请僧正趣正向人皆既被请。我今凡夫未是正趣正向。将无食不与取食。以是白佛。佛问彼诸比丘。汝等不为解脱出家耶。答言。我为解脱。佛言。若请僧时圣人坐禅人皆应食。有诸诵经凡夫比丘作是念。我非坐禅亦如上生疑。以是白佛。佛言。诵经人亦应食。有诸劝佐众事凡夫比丘作是念。我非坐禅诵经亦如上生疑。以是白佛。佛言。劝佐众事人亦应食。告诸比丘。若请僧时。除恶戒人。余一切僧皆应食。

佛游阿那频头邑。彼邑有一大臣名好少。请佛及僧办多美饮食。明日食时敷座自白。食具已办唯圣知时。时诸比丘更受他前食请皆已饱满。佛与大众前后围绕往到其家就座而坐。好少大臣手自斟酌。而诸比丘皆不能食。大臣言。何不自恣食。为谓食少为不甘口耶。诸比丘答言。食非不甘亦不谓少。朝已饱食是以不能耳。彼大臣便嗔恨言。云何既受我请于余饱食。诸比丘以是白佛。佛言。若已受他请。听歠画不成字粥。若得强粥及食。应语主人。我先已受请可施余人。

时佛与大比丘僧千二百五十人俱游行。从王舍城向毗舍离。二国中间有王舍城。长者名象行。乘五百乘车。从毗舍离来。遥见世尊容颜殊特犹若金山。发欢喜心前到佛所。头面礼足白佛言。世尊。有少石蜜欲奉世尊及比丘僧。佛默然受。即便自下。诸比丘不敢受。以是白佛。佛赞叹少欲知足告诸比丘。从今听诸比丘饥时食渴时以水和饮。彼长者行一瓶石蜜遍佛大众。犹故不尽。白佛言。我一瓶石蜜行遍大众。而犹有余更应与谁。佛言。汝可持着无生草地若无虫水中。即受教着无虫水中。水即大沸烟起作声。如烧铁投水。长者恐怖还以白佛。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论戒论生天之论。欲为过患在家染累出家无著。次为说诸佛常所说法苦集尽道。即于座上远尘离垢。于诸法中得法眼净。佛复前行有一工师。其女善能作羹。请佛及僧纯以羹施用当后食。诸比丘不敢食言。佛未听我等以羹当食。以是白佛。佛言。听作后食意食。

佛渐游行到毗舍离。住猕猴江边重阁讲堂。有一将军名曰师子。是尼犍弟子。闻佛世尊来游此城有大名声称号如来应供等正觉。叹言善哉。愿见如是请佛。即严驾出。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前到佛所头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。即从坐起胡跪白佛。愿佛及僧明日顾我薄食。佛默然受之。将军知佛受已。还归其家敕市买人。此间所有死肉莫计贵贱尽皆买之。如教悉买。通夜办种种美食。晨朝敷座自往白佛。食具已办唯圣知时。佛与比丘僧前后围绕往到其家就座而坐。将军手自下食欢喜不乱。时诸尼犍。闻师子将军请佛及僧极设肴膳。生嫉妒心。即

于街巷穷力唱言。师子将军叛师无义。今乃反事沙门瞿昙。手杀牛羊而以供养。诸比丘闻不敢食。师子将军胡跪白佛。此诸尼犍长夜毁佛。我今乃至绝命终不故杀。愿敕比丘勿生嫌疑。自恣饱食。佛即告诸比丘。随意饱食。食毕行水。取小床于佛前坐。佛为如前说随喜偈从坐起去。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。有三种肉不得食。若见若闻若疑。见者。自见为己杀。闻者。从可信人闻为己杀。疑者。疑为己杀。若不见不闻不疑。是为净肉。听随意食若为比丘杀。比丘及沙弥不应食。听比丘尼式叉摩那沙弥尼优婆塞优婆夷食。若为比丘尼优婆塞优婆夷杀亦如之。

时摩竭国鸯伽国迦夷国拘萨罗国跋耆国满罗国苏摩国。此诸国人闻佛出世有大威德弟子亦尔。皆来云集毗舍离城。城中家家。各各七宝车马宾从皆已侧塞。余有万二千乘车。城中不受营住城外。皆竞持时食非时食七日食终身食。奉佛及僧积于中庭遂成大藉。纵横狼藉尘土污泥鸟兽集啖。世尊行房见顾问阿难。何故有此饮食弃于中庭。具以事答。无有安处所以致此。佛赞少欲知足。告诸比丘。今听以中房白二羯磨作安食净处。一比丘唱言。大德僧听。今以某房作僧安食净处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。今以某房作僧安食净处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已以某房作僧安食净处竟。僧忍默然故。是事如是持。僧食尽后诸比丘于中煮羹粥合汤药。食前食后初中后夜。

有刀机男女狗吠之声。佛问阿难。何故房中有此诸声。具以事答。佛种种呵责言。云何于僧房安食净处作食合药。从今犯者突吉罗。佛在王舍城。诸比丘得秋时病。为合汤药作随病食故时非时皆入聚落。遭水火劫贼。有衣钵难梵行难身命难。有一织师中路起屋于中织作。见诸比丘时非时入聚落。便语言。若有所作可于此作。欲有所留亦可留此。诸比丘不敢。以是白佛。佛言。听于白衣舍作净屋。遂复闹乱主人妨其织作。织师作是念。我本为织作此屋。今既不得织。便当正以施僧作净屋。即以施僧。诸比丘以是僧屋不敢复于中作食合药。以是白佛。佛言。听于施僧净屋中作食。有诸比丘新作住处。未有僧净屋不知云何。以是白佛。佛言。若作新住处。应先指某处作净地。便可以食置中。

若未羯磨比丘不得入中至明相出。有一住处诸比丘久已舍去。后来比丘不知何者是净屋。以是白佛。佛言。若十二年空。听诸比丘随意更作净屋。有一住处无僧净屋。复未十二年。比丘后来不知何处作净地。以是白佛。佛言。若有非行来及不须用处应权以作净处。有诸比丘着食净屋中为人所偷。以是白佛佛言。应羯磨中房作净处。有诸比丘欲羯磨一房墙内作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨一房齐屋溜处作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨中庭作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨房一角或半房作净地。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨机架作净处安食。以是白佛。

佛言不听。要应依地。犯者突吉罗。有诸比丘欲羯磨重屋上层作净处。以是白佛。

佛言不听。犯者突吉罗。有诸比丘欲羯磨重屋下及通结作净处。以是白佛。佛言听。有诸比丘欲羯磨乘作净处。以是白佛。佛言不听。犯者突吉罗。有诸比丘欲通羯磨僧坊内作净地。以是白佛。佛言听。应白二羯磨。一比丘唱言。大德僧听。此一住处共住共布萨共得施。僧今结作净地除某处。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此一住处乃至除某处。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已结作净地竟。僧忍默然故。是事如是持。佛在王舍城。尔时。跋提城有长者名文荼。有大福德。妇儿儿妇及奴婢皆有福德。长者入仓时空中雨谷出然后止。妇取饭器分布内外。随取随满无有穷尽。儿捉金囊写出金钱注而不竭。儿妇出米一斛得家内外一月日食而亦不尽。其奴耕时辄成七垄。其婢磨半两涂香涂家内外亦不减尽。

四方人闻莫不来观。瓶沙王闻亦欲往视。不豫敕外。忽与眷属而至其家。长者闻王来至。即出迎之。见王问讯。善来大王。愿垂临幸。王问言。汝先闻我来不。答言不闻。王言。我军众多不可卒供。长者白言。我自供王及诸大臣。儿供太子。妇供后宫。奴婢足供一切士卒。谷草亦足供军象马。愿便赐降。王到其家坐已语言。吾闻长者及妇儿儿妇奴婢皆有福德。今悉欲见。答言。不敢有隐。即敕除仓中米扫洒左右。更敷御座请王入坐然后入仓。自然五谷空中雨下。王甚奇叹。复欲见其妇福德之力。即取一器饭着于妇前妇取分布。一切军众皆悉充足。犹不减尽。复欲见其儿福德之力。即敕捉一金囊写金。献王及与大众。皆随意取而亦不竭。复欲见其儿妇福德之力。即敕出一斛米供王大众一月不尽。

复欲见其奴福德之力。即敕令耕辄成七垄。复欲见其婢福德之力。即敕令磨半两涂香。半由旬内闻之不异遍涂大众。犹故不尽。王与大众见福德力莫不雅叹欢。即便还宫。

尔时世尊与大比丘僧千二百五十人俱。游行人间到跋提城。文荼长者闻佛世尊今来到此罔林树下。欲出奉迎礼拜问讯。诸外道闻便往语言。汝勿出迎沙门瞿昙。沙门瞿昙应来见汝。何以故。汝福德过人。一切沙门婆罗门国王长者。无不应来诣汝门者。长者闻已此心便息。后复作是念。沙门瞿昙到此已久。不来见我。彼道必胜。何缘安住不往修敬。便严驾出城。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前到佛所头面礼足却住一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。便从坐起白佛言。愿佛及僧受我明日请食。佛默然受。长者还家办多美饮食。明日食时自行白佛。唯圣知时。佛与比丘僧前后围绕。往到其家就座而坐。长者手自下食。食毕行水。与家大小于佛前坐。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。皆得法眼净受三归五戒。长者白佛言。世尊。我妇及儿儿妇奴婢皆云

。是已福德竟是谁力。愿佛说之。佛言。汝等共有此福。又问云何共有。答言。昔王舍城有一织师。织师有妇。妇有一儿。儿又有妇。其家正有一奴一婢。一时共食。有一辟支佛来就乞食。织师言。汝等但食以我分与。妇言。持我分与。儿乃至奴婢亦皆云尔。辟支佛言。汝等皆已舍分与我。善心为毕。便可各分少许与我。使汝食不少。我亦得足。即人减一匙已满彼钵。辟支佛得食。食已于虚空中现种种神变。然后乃去。彼诸人命终生四天王天。寿尽上生忉利天。展转至于他化自在天。如是七反余福来生。尔时织师眷属今汝等是。于是长者在佛前请僧言。我今请一切僧修无限施。若有所须随时多少皆从我取。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等受无齐限施。以是白佛。佛言。听随意受。有诸比丘欲远行从索道粮。长者即使人赍金银钱物送之。既至所在所长甚多。使还白言。所赍资粮今大有余。长者语言。我已为施不应还取。汝可持去至僧房施僧。即以施僧。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言。听僧净人为僧受以易僧所须物。诸比丘不应知事。于是世尊从罔林出游行人间。文荼长者赍食具随后。欲于旷野无人处设之。千二百五十象。千二百五十牸牛。千二百五十特牛。人载五百乘车种种美食。既至旷野顿止之处。通夜办之。明日晨朝。于一象荫下敷一比丘座。最大象荫敷世尊座。时到白办。诸比丘不敢坐。念言。佛未听我等在众生荫下坐。以是白佛。佛言听坐。众坐已定。长者先令一人构一牛乳与一比丘。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等饮热牛乳。以是白佛。佛言听饮。饮已长者手自下食。食毕行水。在佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗罗若说。更为说种种妙法。示教利喜已还归其家。

佛与大众从坐起去。渐渐北行向罽那编发外道住处。罽那闻佛释种出家成如来应供等正觉今暮当至。作是念。过去诸仙修梵行者。中后不食而饮非时诸浆。所谓庵婆果浆阎婆果浆周陀果浆波楼果浆蒲桃果浆俱罗果浆甘蔗浆蜜浆。沙门瞿昙亦应饮此。吾当预办至便设之。办已与五百弟子出迎世尊。遥见世尊容颜殊特犹若金山。益生欢喜。前至佛所立慰世尊。善来瞿昙。顾我室坐。佛即到其家与诸比丘次第而坐。梵志便下非时浆。诸比丘不敢受。念言。佛未听我饮非时浆。以是白佛。佛言听饮。诸比丘复问。佛以何因缘得饮。佛言。渴便得饮。梵志复作是念。我今当为瞿昙诸沙门办仙人。食以供明日。即作穅米粟米稗米秭米拘留米饭。明日食时白食已办。佛与大众俱就其坐。梵志手自下食。诸比丘不敢食。念言。佛未听我等食仙人食。以是白佛。佛言听食。食毕行水。取小床于佛前坐。佛为说随喜偈。如为毗罗若说。更为说种种妙法。示教利喜已。便从坐起向阿牟聚落。时彼有剃头师父子出家。闻世尊欲至。作是议。此诸居士不敬三宝。佛若至此必无人设粥。我等当共为人剃头取直作之。议已即行得物办粥。晨旦请佛及僧。僧既食已。佛问二比丘。汝等云何得办此粥。具以事答佛。佛种种呵责言。汝所作非法。云何赁与白衣剃头。从今若剃头师出家。不听畜剃刀。犯者突吉罗。

佛之波旬邑。波旬诸力士闻佛欲至。即共议言。若不出迎罚金钱五百。皆与大小出迎世尊。头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法。示教利喜已。即请佛及僧夏安居。四月佛默然受诸力士知佛受已。或有一人办一日食。或二日乃至十日。或二人共办一日。乃至十人共办一日。或但供前食。或但作粥者。或但作怛钵那者。时有一人字卢夷。是阿难白衣时亲友。问诸比丘。阿难今在何许。答言。阿难敬佛法僧今在佛后。彼即到阿难所礼足却住。阿难语言。我见汝迎佛甚用欢喜。答言。我非敬佛故来。但亲族共要。若不出迎佛。罚金钱五百。是以来耳。阿难闻已为之怅然。如何我亲友而不敬信佛法众僧。即至佛所白佛言。世尊。我愿此人信敬佛法。佛语阿难。此人信佛不难汝勿怀忧。佛即以慈心遍满其身已。进入房中闭房而坐。卢夷于后思念。世尊。如犊慕母。见众多比丘露地经行。问言。佛在何处。诸比丘指示言。在彼闭户大房中。汝可徐往謦咳叩户。世尊怜愍汝故。当为汝开。即如语得开。卢夷入已。手捧佛足自称姓名稽首作礼。佛为说种种妙法示教利喜。所谓施论乃至苦集尽道。即远尘离垢得法眼净。见法得果已受三归五戒。白佛言。世尊。我愿佛及比丘僧恒受我食不受余请。佛言。凡诸学人皆有此愿。吾已受此诸人夏四月请。无复空缺。彼作是念。复有何施佛未受者。使我不失如此福田。唯未见有设佉陀尼者。即便办之食时辄行。诸比丘不敢受。念言。佛未听我等食时食佉陀尼。以是白佛。佛言听食。

尔时毗舍佉母。与僧作斋限施某时取尔所。诸比丘以是白佛。佛言听受。有诸居士请诸比丘随己意施。诸比丘白佛。佛言。不应受随意施。施者不应以金银宝物女色施僧。若比丘可其此施。犯者突吉罗。若受应如法治。有诸白衣次第请僧。诸比丘以是白佛。佛言。应次第差受。请比丘不知谁差。以是白佛。佛言。应白二羯磨一比丘作差受请人。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲比丘作差受请人。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲比丘作差受请人。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已差某甲比丘作差受请人竟。僧忍默然故。是事如是持。诸比丘便差无智比丘不知次第。以是白佛佛言。不应差无智比丘。若有五法不应差。随欲恚痴畏不知已差未差。有诸白衣常作食饷诸比丘。诸比丘不知云何。以是白佛。佛言听受。有诸白衣为僧新作房舍温室浴室竟。作施房饮食使比丘往取。不知谁应往取。以是白佛。佛言。住其房中比丘应往取。

佛在毗舍离城。时世饥馑乞食难得故。诸梵志比丘作是念。若世尊听我等种果者可以充饥。以是白佛。佛言听种。果成实已。诸比丘以自手种疑不敢啖。以是白佛。佛言。听随意啖。有诸比丘就树上捉果试看生熟。以是白佛。佛言。不应就树上触果。有诸比丘见果落非净地。使人拾聚一处经宿。不知云何。以是白佛。佛言。若不知地是净非净听食。若知是非净地不应食。时六群比丘先取好果啖。余善比丘不得。以是白佛。佛言。应白二羯磨差一比丘作分果人。若果多随意食。六群比丘以僧果饷白衣。白衣复从

余比丘索。以是白佛。佛言。不应以僧果饷白衣。犯者突吉罗。有诸白衣来入僧坊见果。从诸比丘乞诸比丘不敢与。即便讥呵。以是白佛。佛言应与。佛在毗舍离。时世饥馑乞食难得。故梵志比丘作是念。若世尊听我等种菜者饥时可以足食。以是白佛。佛言听。皆如上种果中说。若白衣僧地中种菜。僧若须得三过从索。诸比丘使净人于非净处洗菜未竟明相已出生疑。以是白佛。佛言无犯。诸比丘无净人。不知谁应行僧食。以是白佛。佛言。比丘应受已行之。有诸木器行食肥腻不净。以瓦石揩洗破坏僧器。以是白佛。佛言。不应以瓦石揩洗。应沸汤灰洗。有酥油蜜瓶应覆盖无有净人。以是白佛。佛言。应用新物覆勿令手近。瓶倾倒卒无净人可正。以是白佛。佛言。应自正但勿使器离地。有一比丘嗔嫌他。持其酥瓶着非净地经宿。欲令不复得食。以是白佛。佛言。于彼比丘为不净。酥主比丘得食。彼持着不净地犯突吉罗。诸比丘以船乘载饮食。无净人御乘行船。以是白佛。佛言。若无净人听比丘自御乘自行船。

尔时众僧以车运米。有一婆罗门以僧不净米一把投车中。以是白佛。佛言。若可别除去。若不可别除去一把。有野狐偷比丘酥瓶着不净地经宿。不知云何。以是白佛。佛言。听啖无犯。有果树根在不净地枝覆净地。比丘亦在不净地持饮食着树枝上经宿。不知云何。以是白佛。佛言。枝着根为不净地不得食。有果树根在净地枝覆不净地。比丘亦在净地持饮食着枝上经宿。不知云何。以是白佛。佛言。听食无犯。有果树根在净不净地枝覆净不净地。比丘亦随在净不净地。果落净不净地经宿。不知云何。以是白佛。佛言。非比丘所为皆得食无犯。有比丘净地取土不净地起屋。比丘持食着中谓以为净。以是白佛。佛言。本依地为净不净不得食。有比丘不净地取土净地起屋。不敢持食着中。以是白佛。佛言。着食无犯。有水漂獐鹿等死肉无净人取。比丘自入水取之。不知云何。以是白佛。佛言。至岸令净人截去比丘手所捉处。余得食无犯。有住处比丘大得庵罗果。食饱以余与净人。净人明日持作羹与比丘。比丘不敢食。以是白佛。佛言本不作还食意皆听食无犯。有诸比丘食时不分与不得者。诸白衣讥呵言。沙门释子如猫狸食不相分与。诸比丘以是白佛。佛言。应相分与。乃至不分与一人犯突吉罗。有一婆罗门持麨寄比丘。比丘持着不净地经宿。明日来取分与比丘。比丘以已着非净地不敢受食。以是白佛。佛言。本是白衣糗听受食无犯。复告诸比丘。虽是我所制。而于余方不以为清净者。皆不应用。虽非我所制。而于余方必应行者。皆不得不行。

第三分第九迦絺那衣法

佛在舍卫城。尔时诸比丘三衣中。若须一一衣于僧中取。时阿那律衣坏。诸比丘语言。大德可于僧中取物作。答言。世尊不听畜长衣。我作不能使一日成。恐犯长衣罪。复有波利邑众所知识比丘。来舍卫城后安居挍一宿不至于娑竭陀安居。安居竟十六日担

重衣冒泥雨至佛所头面礼足却住一面。世尊常法。慰问客比丘言。汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。答言。安居和合乞食不乏。道路遇泥雨担重衣极大疲极。诸比丘亦以阿那律事白佛。佛以二事集比丘僧。种种赞少欲知足赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘受迦絺那衣。受迦絺那衣得不犯五事。别众食数数食不白余比丘。行入聚落畜长衣离衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。诸比丘中少衣者应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。今与某甲比丘。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。今与某甲比丘。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已与某甲比丘迦絺那衣物竟。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘得已应即日浣染打缝。若独能办者善。若不能成。僧应白二羯磨。差一比丘二三乃至众多比丘助之。一比丘唱言。大德僧听。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。若僧时到僧忍。听白如是。大德僧听。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣竟。僧忍默然故。是事如是持。若衣竟僧所与物。比丘应持衣到僧中偏袒右肩脱革屣胡跪白言。僧得此迦絺那衣物已浣染打缝如法作竟。愿僧受作迦絺那衣。如是白已。又起遍示众僧。诸比丘应答言。长老我等随喜与汝共之。然后僧应白二羯磨受。一比丘唱言。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。浣染打缝如法作竟。今受作迦絺那衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧得此迦絺那衣物。浣染打缝如法作竟。今受作迦絺那衣。谁诸长老忍默然。若不忍者说。僧已受作迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。僧所与衣物比丘复应遍行。言此衣僧已受作迦絺那衣。诸比丘一一应言。此衣僧已受作迦絺那衣。是为善受。此中所有功德尽属于我。是中有成受迦絺那衣。有不成受迦絺那衣。不成受者。若浣染打缝不如法。若小若大若是锦绮衣。若未自恣竟受。若贪利养。若欲故舍五事。皆不成受。反上成受。有八事失迦絺那衣。一时竟二失衣三闻失四远去五望断六衣出界七人出界八白二羯磨舍。有二因缘不得受迦絺那衣。一作衣未竟。二舍住处去。受迦絺那衣有三十日。舍亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日舍。若七月十七日乃至八月十五日受。至十一月十六日乃至十二月十四日舍。若后安居八月十六日受。至十二月十五日舍。若衣时竟。应白二羯磨舍。应一比丘唱言。大德僧听。僧今舍迦絺那衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今舍迦絺那衣。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧已舍迦絺那衣竟。僧忍默然故。是事如是持。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十三 第四分初灭诤法

佛在舍卫城。尔时诸比丘好共斗诤更相言讼。比丘比丘共诤。比丘比丘尼共诤。比丘尼比丘尼共诤。比丘尼比丘共诤。时阐陀舍比丘助比丘尼。未生诤便生。已生便增广。未灭者不灭。已灭者更起。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责。汝等所作非法不随顺道。呵已告诸比丘。从今比

丘比丘共诤乃至舍比丘助比丘尼皆犯突吉罗。有四种诤。一言二教诫三犯罪四事。以此事故。为诸比丘结七灭诤法若有诤起得以除灭。应与现前毗尼与现前毗尼。应与忆念毗尼与忆念毗尼应与不痴毗尼与不痴毗尼。应与自言与自言。应与多人语与多人语。应与草布地与草布地。应与本言治与本言治。何谓言诤。若比丘共诤。有言是法有言非法。

是律非律。是犯非犯。是重非重。是有余非有余。是粗罪非粗罪。是用羯磨出罪不用羯磨出罪。是佛所说非佛所说。是佛所制非佛所制。以此致忿更相骂詈。是名言诤。何谓教诫诤。若比丘教诫比丘言。汝忆犯波罗夷不。忆犯僧伽婆尸沙偷罗遮波逸提波罗提提舍尼突吉罗恶说不。彼比丘不喜不受。以此致诤。是名教诫诤。何谓犯罪诤。若比丘犯波罗夷乃至恶说。又若斗诤相骂起身口意恶。是名犯罪诤。何谓事诤。僧常所行事一切羯磨及诸有所作。以此致诤是名事诤。优波离问佛言。世尊。言诤以几事灭。佛言。以现前毗尼多人语灭。又问。云何得灭。答言。若比丘与比丘诤是法非法乃至是佛制非佛制。僧如法如毗尼如佛教灭。若彼言是法是佛教受是忍是。是名现前毗尼灭。

何谓现前。现前有三种僧现前人现前毗尼现前。何谓僧现前。僧和合集。是名僧现前何谓人现前。共诤人现前。是名人现前。何谓毗尼现前。应以何法以何律以何佛教得灭而以灭之。是名毗尼现前。若如是灭已还更发起。犯波逸提罪。又若如是灭言诤。言诤比丘不喜闻。异住处有一比丘。若二若三乃至一众。聪明智慧解波罗提木叉。作是念。往灭此事。为善者应往灭之。应先向彼众中知法比丘具说本末然后求集僧。僧集已应语言。汝且远去。我等共议汝事。彼比丘远去已僧应共议。若彼比丘如实说求我等如法如律灭此事者。我等当共如法如律灭之。若彼比丘不如实说。我等不得如法如律灭其此事。彼言诤比丘亦应共议。若僧如法如律作齐限。今日明日后日灭我等事者。我等当于僧中具说本末委僧灭之。

既至僧中具说本末。若僧作二种语。或言应尔或言不应尔。不可定者。僧应语言。随汝所取二种语中各取四人作断事。僧言诤比丘各取四人已。僧当白二羯磨差之。应先再羯磨三人后羯磨二人。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲某甲比丘作断事人。如法如律。灭彼言诤。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲某甲比丘作断事人。如法如律灭彼言诤。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已差某甲某甲比丘作断事人竟。僧忍默然故。是事如是持。时诸比丘差无智比丘作断事人。以是白佛。佛言。成就五法应差。受他语不嗔。受他语不失。善察语意。问语不问不语。语时不笑。反此五法不应差。复有五法应差。不随欲恚痴畏不窃语。反此五法不应差。若不被差比丘若一若二若三。

虽聪明智慧于座中坐。欲干乱断事者。僧应驱出。若复有比丘虽多诵习不解其义。而干乱断事者。断事人应语言。经义不如此。作如是灭言诤者。是名现前毗尼灭。若如是灭言诤时。有比丘言。应以多人语灭此事。僧应语言。汝此语善。汝解多人语不。若言不解。僧应人人呵言。汝不解多人语。云何言应以多人语灭此事。若僧不呵。皆犯突吉罗罪。若言解。僧应问。以何为多人语。答言。以多人语羯磨灭。又问。以何知多。答曰应行筹。僧复应语言。汝所说善。汝解几种行捉筹如法几种不如法。若言不解。僧亦应如上呵。若言解。僧应令说有十种行捉筹不如法十种如法。何谓十种不如法。若以小事行筹而捉。若不知事根本行筹而捉。若以不应求事根本行筹而捉。若非法行筹而捉。

若欲多不如法行筹而捉。若知多不如法行筹而捉。若行破僧筹而捉。若行知僧必破筹而捉。若不随善知识行筹而捉。若僧不和合行筹而捉。反上为如法。若成就十四法。僧应差作行筹人。知十如法又不随欲恚痴畏。是为十四。僧应作二种筹。一名如法。二名不如法。唱言。若言如法捉如法筹。若言不如法捉不如法筹。唱已行之。自收取于屏处数。若不如法筹多。应更令起相远坐人人前窃语言。此是法语律语佛之所教。大德当舍非法非律非佛所教。如是语已复更行筹。若不如法人犹多应复唱。僧今未断是事。可随意散。后当更断。如是不应以非法断事。若如法人多。应白二羯磨灭之。一比丘唱言。大德僧听。僧今以多人语灭此诤事。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今以多人语灭此诤事。

谁诸长老忍默然不忍者说。僧以多人语灭此诤事竟。僧忍默然故。是事如是持。是名以多人语灭言诤。优波离复问佛。教诫诤以几事灭。佛言。以现前毗尼忆念毗尼不痴毗尼本言治灭。又问云何得灭。答言。若比丘问一比丘言。汝忆犯重罪波罗夷及波罗夷边罪不。答言不忆。又再三问答亦如初。如是比丘。僧应白四羯磨与忆念毗尼。不应从彼比丘而治其罪。被问比丘。应至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。我某甲比丘彼某甲比丘再三来至我所问我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼不复数数问我。如是第二第三乞。僧应筹量此比丘。先不缺戒威仪如法不。身口意行清净不。好学戒不。向一比丘语。二人三人及僧语不异不。

僧如是筹量。若知此比丘先缺戒。具诸不善者不应与。若知不犯波罗夷及波罗夷边罪。应白四羯磨与忆念毗尼。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘于僧中乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与某甲忆念毗尼。使

彼比丘不复数数问其罪。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘于僧中乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。今从僧乞忆念毗尼。愿僧与我忆念毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与某甲忆念毗尼。使彼比丘不复数数问其罪。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二。第三僧与某甲比丘忆念毗尼竟。

僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼忆念毗尼灭教诫诤。若比丘至比丘所语言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。彼比丘答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。又再三问答亦如初。如是比丘。僧应与不痴毗尼。不应从彼比丘而治其罪。彼比丘应至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。大德僧听。我某甲比丘。彼某甲比丘再三来至我所问我言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。今从僧乞不痴毗尼。愿与我不痴毗尼。使彼比丘不复数数问我。如是三乞。僧应筹量此比丘。先不缺戒威仪如法不。身口意业清净不。好学戒不。向一比丘语二三比丘及僧语不异不。若僧知其先有如此诸恶不应与。若不尔应白四羯磨与不痴毗尼。

一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘从僧乞言。彼某甲比丘再三来至我所问我言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。我亦再三答言不忆。我先狂心散乱心病坏心多作非沙门法。今从僧乞不痴毗尼。愿僧与我不痴毗尼。使彼比丘不复数数问我。僧今与不痴毗尼。使彼比丘不复数数问其罪。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘从僧乞言。彼某甲比丘再三来至我所。乃至僧今与不痴毗尼。使彼比丘。不复数数问其罪。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三僧。已与某甲比丘不痴毗尼竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼不痴毗尼灭教诫诤。若比丘至比丘所问言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。答言不忆。三问乃答言。我忆犯轻罪。又再问。汝犯轻罪犹不语人。

况复重罪汝善思之。答言。我都不忆。复更问。乃答言。我忆犯波罗夷若波罗夷边罪。作是答已。寻复言。我不忆犯重罪。向戏言耳。如是比丘。僧应与本言治。本言有二种。一可悔。二不可悔。彼比丘本言犯重罪。应与作尽寿不可悔白四羯磨。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘。彼某甲比丘至某所问言。汝忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪不。答言不忆。再问亦言不忆三问然后言。不忆犯重罪忆犯轻罪。又问汝犹不发露轻罪况于重者。汝今谛忆犯重罪不。答言不忆。又问亦言不忆。乃至第六问然后言。我忆犯重罪波罗夷若波罗夷边罪。作是答已寻复言。我不忆犯重罪向戏言耳。僧今与作本言治尽寿不可悔羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘。彼某甲比丘至

其所问言。

汝忆犯重罪。乃至僧今与作本言治尽寿不可悔羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧已与某甲比丘本言治尽寿不可悔羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。是名现前毗尼本言治灭教诫诤。优波离问佛言。世尊。犯罪诤以几事灭。佛言。以现前毗尼草布地自言灭。又问云何得灭。答言。若一比丘至一比丘所偏露右肩胡跪合掌作如是言。大德我某甲犯某罪。今向大德悔过。彼比丘应问。汝自见罪不。答言。我自见罪。又应问。汝欲悔过耶。答言。我欲悔过。彼比丘应语言。汝后莫复作。是名现前毗尼自言灭犯罪诤。若一比丘至二比丘三比丘众多比丘所。若二比丘乃至众多比丘。至一比丘乃至众多比丘所亦如是。若有比丘斗诤相骂作身口意恶业。后作是念。我等斗诤相骂作身口意恶业。

今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。此诸比丘听僧中除罪。僧应与作白二羯磨草布地悔过。彼斗诤比丘应尽来僧中偏袒右肩脱革屣胡跪白言。大德僧听。我等共斗相骂作身口意恶业。后作是念。我等共斗相骂作身口意恶业。今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。今从僧乞草布地悔过。如是三说已。皆舒手脚伏地。向羯磨师一心听受羯磨。羯磨师唱言。大德僧听。此诸比丘共斗相骂作身口意恶业。后作是念。我等共斗相骂作身口意恶业。今宁可于僧中除罪作草布地悔过不。今从僧乞草布地悔过。僧今与其草布地悔过。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此诸比丘共斗相骂。乃至僧今与其草布地悔过。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与此诸比丘草布地悔过竟。僧忍默然故。是事如是持。

是名现前毗尼草布地灭犯罪诤。何谓草布地。彼诸比丘不复说斗原。僧亦不更问事根本。优波离问佛言。世尊。事诤以几事灭。佛言。随事诤用七事灭。若一比丘。至一比丘所。作非法非律非佛教。灭事诤言。是法是律是佛教。若以此灭事诤。名为非法灭。若一比丘。至二比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。若一比丘。至一比丘所。作如法如律如佛所教灭事诤言。是法是律是佛所教。若以此灭事诤名为如法灭。若一比丘。至二三比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。

第四分第二羯磨法之一

佛在舍卫城。尔时有一比丘。故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏。今听僧与彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵。犯罪比丘应偏袒右肩脱革屣礼僧足已胡跪白。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。今从僧乞六夜行摩那埵。

愿僧与我六夜行摩那埵。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧今与某甲六夜行摩那埵。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲六夜行摩那埵。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘六夜行摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。

彼比丘应日日至僧中偏袒右肩脱革屣礼僧足胡跪白言。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与我六夜行摩那埵。我今行摩那埵已若干日。余若干日在。诸大德忆知。过六夜已。应从僧乞阿浮呵那。白言。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟。今从僧乞阿浮呵那。愿僧与我阿浮呵那。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞六夜行摩那埵。僧已与六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟从僧乞阿浮呵那。僧今与某甲阿浮呵那。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲阿浮呵那。

谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘阿浮呵那竟。僧忍默然故。是事如是持。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听僧白四羯磨与此比丘作一夜别住法。犯罪比丘应至僧中如是白。大德僧听。我某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。今从僧乞一夜别住法。愿僧与我一夜别住法。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。从僧乞一夜别住法。今僧与某甲一夜别住法。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘故出不净。乃至僧今与某甲一夜别住法。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧已与某甲比丘一夜别住竟。

僧忍默然故。是事如是持。彼比丘一夜别住竟。应从僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那。僧亦如上与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞行摩那埵。于六夜中复犯亦不覆藏。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听彼比丘更从僧乞行摩那埵。僧亦应白四羯磨更与彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟。应复更从僧乞行本摩那埵。僧亦应白四羯磨与之。彼比丘更从僧乞言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。从僧乞行摩那埵。僧与我行摩那埵。我于六夜中更犯不覆藏。今从僧更乞行摩那埵。愿更与我行摩那埵。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼六夜行竟。复更从僧乞行本六夜摩那埵言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙不覆藏。

从僧乞行摩那埵。僧与我行摩那埵。我于六夜中更犯不覆藏。复从僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵竟。今从僧乞行本六夜摩那埵。愿僧与我行本六夜摩那埵。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼比丘行本六夜摩那埵竟。应如上乞阿浮呵那。僧亦如上与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧与一夜别住。于中复犯亦覆藏一夜。不知云何。问诸比丘。诸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。今听彼比丘更从僧乞一夜别住。僧亦应白四羯磨更与一夜别住。彼一夜别住竟。应复更从僧乞本一夜别住。僧亦应白四羯磨与之。彼比丘更从僧乞一夜别住言。我某甲比丘先故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。从僧乞一夜别住。僧与我一夜别住。我于中复犯亦一夜覆藏。

今更从僧乞一夜别住。愿僧更与我一夜别住。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼一夜别住竟。复应更从僧乞本一夜别住言。我某甲比丘先故出不净。犯僧伽婆尸沙一夜覆藏。从僧乞一夜别住。僧与我一夜别住。我于中复犯亦一夜覆藏。复从僧乞一夜别住。僧复与我一夜别住。我已一夜别住竟。今从僧乞本一夜别住。愿僧与我本一夜别住。如是三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。彼比丘本一夜别住竟。应如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵竟。复应如上乞阿浮呵那。僧皆应如上白四羯磨与之。有一比丘故出不净犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧如上与一夜别住。于中复犯亦覆藏一夜。僧复如上更与一夜别住。行竟。僧复如上与本一夜别住。行竟。僧复如上与六夜摩那埵。

于中复犯不覆藏。僧复如上与六夜摩那埵。彼六夜行竟。僧复如上与行本摩那埵。行竟。然后如上与阿浮呵那。若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至众多。覆藏二夜乃至众多夜。僧若与别住者。但计覆藏最久者。随日数与别住。若僧与别住后于中更犯。若覆藏。僧应随日更与别住。若不覆藏。僧应如上与六夜摩那埵。更别住竟摩那埵竟。僧复应如上更与本别住。与本别住竟。与六夜摩那埵。若于中复犯僧复应与六夜摩那埵。行竟。僧复应如上与本摩那埵。然后如上与阿浮呵那。有一比丘。犯二僧伽婆尸沙。同覆藏一夜。而向僧说犯一覆藏一夜。僧与一夜别住。一夜别住竟。心生悔。我实犯二僧伽婆尸沙。云何但说犯一覆藏一夜。复来僧中白言。我实犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏。诸比丘以是白佛。

佛言。听更与一夜别住。彼比丘应具说上事三乞。应一比丘如其乞辞白四羯磨与之。有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜。向僧说覆藏一夜。僧与一夜别住。一夜别住竟。心生悔。我实二夜覆藏。云何说一夜。复来僧中以事白僧。诸比丘以是白佛。佛言。听僧更与一夜别住。彼比丘应具说上事三乞。僧亦如其乞辞白四羯磨与之。有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罢道。后更出家受具足戒。即日说先所犯。诸比丘以是白佛。佛言。应随

彼比丘未罢道时覆藏日数与别住。有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罢道。后还受具足戒已覆藏。以是白佛。佛言。应随彼比丘后受戒来日数与别住。若比丘犯二僧伽婆尸沙。覆藏一不覆藏一罢道。后还受具足戒已。先所不覆藏更覆藏。先所覆藏更不覆藏。

应随彼比丘前覆藏至罢道日数后覆藏从更受戒日数与别住。若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罢道。后还受具足戒已复覆藏。应随彼比丘前后覆藏日数与别住。若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罢道。后还受具足戒已亦不覆藏。应与其六夜摩那埵。若比丘犯僧伽婆尸沙。作沙弥狂心散乱心病坏心。僧与作不见罪羯磨不悔过羯磨不舍恶邪见羯磨。皆如罢道说。若比丘犯僧伽婆尸沙知数多少。或一罪或异罪覆藏罢道。后还受具足戒已不覆藏。或先不覆藏罢道。后受具足戒已覆藏。或先半覆藏半不覆藏。后受戒已。先覆藏者更不覆藏。先不覆藏者更覆藏。或先后皆覆藏。行别住法皆如前说。若前后皆不覆藏。行六夜摩那埵亦如上。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘于别住中罢道后还受具足戒。

应计先别住日数但更足。令足行本别住亦如是。若作沙弥乃至不舍。恶邪见羯磨亦如是。若比丘于行摩那埵中罢道后还受具足戒。足日亦如是。行本摩那埵亦如是。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘行别住竟及行本别住竟。未与摩那埵罢道后还受具足戒。应令行摩那埵。若行摩那埵竟及行本摩那埵竟。未与阿浮呵那。后还受具足戒。应与阿浮呵那。若作沙弥乃至不舍恶邪见羯磨亦如是。若比丘犯僧伽婆尸沙。知所犯数知覆藏日。如法从僧乞别住。如法从僧乞摩那埵如法从僧乞本日。如法从僧乞阿浮呵那。僧若皆如法与。是人名为清净。僧若一事不如法与。是人不名清净。有二比丘犯僧伽婆尸沙。一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏。以是白佛。佛言。知犯者应与别住。

不知犯者应与摩那埵。忆不忆亦如是。有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏。一比丘作一想。一比丘作异想。或言是波罗夷。或言偷兰遮乃至恶说。以是白佛。佛言。作一想者应与别住。作异想者应与摩那埵。有诸比丘。或行别住时或行摩那埵时或阿浮呵那时命过。诸比丘以是白佛。彼为是具戒命过。为是破戒命过。佛言。皆是具戒。有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪数亦忘覆藏久近。以是白佛。佛言。从其忆犯已来与别住。疑亦如是。有比丘于一切人覆藏。有比丘于彼人覆藏于此人不覆藏。有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏。诸比丘以是白佛。佛言。一切覆藏名为覆藏。若于和尚阿阇梨所敬畏人间覆藏不名覆藏于余人间覆藏名为覆藏。若于此土以多人识重不欲令知覆藏不名覆藏。于彼土覆藏名为覆藏。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十四 第四分第二羯磨法之二

佛在拘舍弥城。尔时有一比丘犯戒不知所犯。语诸比丘。诸比丘或谓有犯或谓无犯。谓无犯者语言。汝不犯戒。彼闻已便生不犯戒想。谓有犯者语言。汝犯戒应自见罪悔过。勿污染梵行负人信施长夜受苦。彼比丘言。我无所犯。云何应自见罪悔过。谓是犯戒诸比丘便与作不见罪羯磨。彼被举已便入拘舍弥城求助伴傥语言。我不犯罪彼诸比丘强言我有罪。与我作不见罪羯磨。是为羯磨不成。诸大德当如法如律救助于我。复往城外诸比丘所如上求助。诸比丘闻皆共佐助。尔时世尊知僧已破。从坐起往到助被举比丘众中。语言。汝等莫作是语言。彼比丘不犯罪。若彼比丘实不犯罪而被举者。汝等犹应语言。应自见罪悔过。彼便当作是念。若我言不见罪。僧当与我作不见罪羯磨。不共我住不共我布萨。

自恣作诸僧事。汝等以此致诤。令僧不和别住生诸尘垢。当畏此事应令彼人自见罪悔过。世尊。说此已。复至举罪比丘众中语言。汝等勿强举他罪。若彼实犯罪。僧应语自见罪。彼若言我无罪可见。僧犹应筹量。若我等与作不见罪羯磨。不共住不共布萨。自恣作诸僧事。以此致诤更相骂詈。令僧不和别住生诸尘垢。汝等当畏此事舍置勿举。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。便于食上高声骂詈更相打击。佛复告言。不应相骂不应食上高声。犯者皆突吉罗。若相打者偷罗遮。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。便于界内别作僧事。佛复告言。若僧已破。于界内别作羯磨。如法如律者。亦名羯磨成就。所以者何。二部异见不同住故。不同住有二种。有自作不同住。有僧羯磨与作不同住。诸比丘虽闻佛语犹诤不息。

佛复告诸比丘。汝等勿共斗诤更相诽谤更相骂詈。应共和同集在一处。如水乳合共弘师教。诸比丘白佛言。世尊。愿安隐住佛虽法主我等自知。佛三止之。诸比丘答亦如初。佛复告诸比丘。乃往过世拘萨罗有王名曰长寿。所统处少兵众寡弱。邻国迦夷王名梵达。所统处广兵众强盛。渐渐侵夺遂吞其国。梵达王得长寿王一臣。甚宠遇之仕以国事。时长寿王赤身将妇作婆罗门。向波罗奈国住陶师家。妇忽作是念。愿得日初出时四衢道中四种兵战磨刀汁饮。念已白王。若此愿不遂于此便死。王言。此不可果。汝今此病必死无疑。复语妇言。若梵达闻此知我所在。必反缚我打驴鸣鼓。分裂我身作五分矣。汝可小待。吾当密就先臣问此意故。语已便往具以问之。先臣答言。须见夫人当自相之。

便往至夫人所。遥见夫人。便偏袒右肩头面作礼。三反称言。夫人今怀大福德子。拘萨罗国国嗣有继。复语王言。明旦当使夫人所念得果。语已便还梵达所。白言。大王知不。有如是星出。应集四种兵明旦日初出时。在四衢道作两阵共战而皆磨刀以攘其灾。若不尔者必大凶衰。梵达王言便可为之。于是大臣即敕严四种兵。明旦日初出时。于

四衢道两阵共战而皆磨刀。密令夫人住于一处以磨刀汁与之。夫人即饮长养于胎。月满生子颜貌殊妙。字曰长生。至年十岁父语之言。梵达侵夺我国。我与汝母逃走至此。其日已久汝复长大。彼或得闻父子。便当一时并命。汝可远去勿恋父母。长生悲泣礼父母足绕三匝而去。修学伎艺算书射御乘调象马音乐之事莫不过人。偏奉象师尽调象术。

长寿王昔剃发师。后与梵达作剃发人。往至其所求令剃发。彼即识之不敢藏隐。具问舍止逃伏所在以告梵达。梵达闻已即敕收之。反缚夫妇打驴鸣鼓。遍令里巷于四衢道分作五分。受教即收。长生闻之。便往道侧见已内崩。便作是念。父母之怨不同天地。我今云何而安忍此。匹夫之诚足以有感。便欲没命以报仇耻。父母遥见之。知其必怀报怨之念。便如狂人高声独语。汝莫见长亦莫见短。以怨报怨怨无由息。报怨以德其怨乃已。顺父母心乃曰孝子。率情肆志非吾谓道。于时观者咸言。长寿王怖惧狂语。唯长生闻深得父意。克己只承情得暂息。虽内崩绝而不形外。即自抑夺还象师所。而犹不忘报怨之术。后于象厩中夜弹琴。其声清和。梵达闻之。即问。厩中谁能作此。答言。

某甲象师有一弟子。是其所作。即呼令更弹。闻已念言。自我为王未曾闻此。遂便信任恒在左右。彼王后时严四种兵。将诸宫人群臣太子田猎游戏。兵众四散竞逐诸鹿。长生时御王车。逸出军前三由旬。人无觉者。王体疲极语长生言。我欲小卧汝能护我不。答曰。王但安眠我能护王。王即住树下枕其膝眠。王防身剑自然拔出在长生前。长生见之便生是念。此王于我有是大怨。今日之遇岂可不乘。即起捉剑欲刎王颈。寻复念言。父母恩重过于二仪。临终敕我。汝莫见长亦莫见短。以怨报怨怨无由息。我今云何而违此诲。即还致剑侍寝如故。王便惊觉。长生问言。王何故惊。答言。我梦见长寿王子执剑欲断我命。长生言。此空野中何缘忽有长寿王子。必是山神恐怖王耳。王但安寝勿怀忧虑。

如是至三。王最后眠。长生复作是念。父母临终诲我苦切。报怨以德其怨乃已。向来云何三欲违逆。从今克念事王如亲。终不复生一毫害意。作是念已。王觉大喜。长生问言。何故大喜。答言。我梦长寿王子欲事我如亲不复怀害。是以大喜。于是长生即白王言。长寿王子即我身是。王害我父母。我志欲杀王。三复遗敕。王所以免。然此心难保后或复生。愿王图之勿贻后虑。王言。我行无道汝父子怀仁。我今云何而有图虑。汝施我命誓不相负。便即还军集群臣共议。若得长寿王子当云何治。或言当截其手足。或言当截其耳鼻。或言应以斧锉。或言应以木弗炙。王即指言。此人便是长寿王子。其人已施我命。我今亦当以命报之。一切不得怀恶意向。于是还宫以女妻之。左手捉金澡盘。

右手捉金澡罐。灌长生手还其本国。复为拘萨罗王。邻国和好如是累世。告诸比丘。国王世人构此大怨。犹以不念反成亲厚。汝等出家求无为道。如何小事便共斗诤以失大利。当舍此心还共和同。如水乳合共弘师教得安乐住。诸比丘复白佛言。世尊。愿安隐住。佛虽法主我自知之。犹故不舍。佛便飞升虚空。说是偈言。

更相出诸恶 终无有胜法

僧破成二分 靡不由是事

断骨夺人命 劫盗牛马财

破国灭族怨 犹尚得和合

譬两木相揩 俱出火自焚

无所不延及 愚忿亦如之

汝等相骂辱 执而不舍者

怨祸无由息 日夜增根栽

种种恶声骂 若能不加报

此忍不致怨 有怨自然除

若以怨除怨 怨终不可息

不念怨自除 是则最勇健

世尊说此偈已。即以神力飞到波罗聚落。住跋陀婆罗树下。无诸翼从。时彼有一大象。为众象所恼。若欲饮水其众象子前混令浊。若欲食草其诸象子于前食啖践踏污秽。彼象念言。我今为群象所困。宁可避去。念已即去。常得清水美草。渐向跋陀婆罗林见佛欢喜。为佛取水除左右草。佛以此象离众快乐亦自乐静。而说偈言。

二龙自同心 俱患群众恼

皆已舍独游 今乐此空林

佛说偈已。从跋陀婆罗林之舍卫城住祇洹精舍。时优婆塞优婆夷国王大臣长者居士外道沙门婆罗门。供养恭敬尊重赞叹。多得饮食衣服布施。世尊无著犹若莲花。时拘舍弥城诸优婆塞。咸作是言。我等今失大利。由诸比丘好斗诤故。世尊不住。当作方便令其远去。便共立要不复共语及施衣食。彼诸比丘亦作是语。由我等罪致使世尊舍此而去。我今宁可共往佛所苦自悔过。便着衣持钵来诣佛所。时舍利弗闻彼斗诤比丘来。与五百比丘俱到佛所。头面礼足白佛言。拘舍弥斗诤比丘今来。我等当云何待。佛告舍利弗

。汝当听彼二众语。若如法如律如佛所教者。善待遇之与为伴傥。又问。世尊有几事知彼语如法如律如佛所教。几事知彼语非法非律非佛所教。佛言。若成就十四法。法言非法乃至是佛所制言非佛所制。

是为非法非律非佛所教。若反上。是法是律是佛所教。时摩诃波阇波提比丘尼闻彼斗诤比丘来。与五百比丘尼往到佛所头面礼足白佛言。世尊。拘舍弥斗诤比丘今来。我等当云何待。佛言。汝当听彼二众语。若如法律如佛所教者。善待遇之。应从如法如律如佛教比丘求五事。比丘尼半月应从如法比丘乞教诫人。比丘尼要依有如法比丘处夏安居。安居竟应从如法比丘请见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已。应在二部僧中受具足戒。若比丘尼犯粗恶罪。应在二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵已。应于二部众各二十人中求出罪。若比丘尼僧更有余事。应求如法比丘。时给孤独长者闻彼斗诤比丘来。与五百优婆塞往至佛所头面礼足白佛言。世尊。拘舍弥斗诤比丘今来。我等云何敬待。佛言。

汝当听彼二众语。若如法如律如佛所教者。受其教诫。至于敬待供养。悉应平等。所以者何。譬如真金断为二段不得有异。毗舍佉母与五百优婆夷往至佛所白佛。佛答亦如是。时阿难见彼比丘入舍卫城。便往白佛。彼斗诤比丘已入。我当云何为敷卧具。佛言。应与边房。若不足者与中房。不得令彼上座无有住处。阿难受教即敷令住。尔时彼被举比丘于屏处作是念。我竟有罪为无有罪。为成被举为不成被举。羯磨如法为不如法。我今宁可谨依经律而思惟之。既思惟已。知己有罪。知成被举羯磨如法。便到伴傥比丘所语言。我已自见罪。诸大德为我求和合解先羯磨。诸比丘便将到与作不见罪羯磨比丘所语言。此比丘已自见罪。愿为解先羯磨。于是二部僧。将被举比丘往到佛所。

头面礼足以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。此比丘犯罪非不犯罪。成被举非不成被举。羯磨成就非不成就。僧今应与解先羯磨。更白二羯磨为作和合。彼比丘应至僧中礼僧足白言。我比丘某甲。僧为我作不见罪羯磨。我今顺僧悔过。乞解不见罪羯磨。愿僧哀愍为我解。如是三说。一比丘唱言。大德僧听。此等比丘。先共斗诤更相骂詈。或言犯。或言不犯。或言成被举。或言不成被举。或言羯磨成就。或言羯磨不成就。此比丘今自见犯罪非不见犯罪。成被举非不成被举。羯磨成就非不成就。僧今为解不见罪羯磨还作和合。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此等比丘先共斗诤乃至还作和合。谁诸长老忍默然不忍者说。僧为某甲比丘解羯磨还作和合竟。僧忍默然故。

是事如是持。佛言。羯磨竟。应即与共作和合布萨。时优波离问佛言。世尊。比丘成就几法得举事。佛言。如住自恣中说。

佛在瞻婆国住恒水边。去王舍城不远。一住处有一比丘。姓迦葉。作摩摩谛。作是愿。愿四方比丘多来集此。令诸优婆塞优婆夷因此多作功德。彼住处宽博于后所愿得果

。时有众多知识比丘到彼住处。迦葉比丘出迎礼拜问讯。为持衣钵办洗浴具设过中饮。明日供前后食亦施衣服。如是多日。客比丘共作议言。此比丘有惭愧修梵行。欲令我等久住。我等宁可于此安居。作是议已即便共住。迦葉比丘后作是念。此客比丘疲极已息。知聚落处所。我不能复日日劝化供前后食。念已便止。客比丘恨之。复作是议。此比丘欲令我等早去。定是恶比丘无有惭愧不修梵行。我等当与作不见罪举羯磨。议已便共举之。迦葉比丘作是念。我为有罪为无有罪。为成被举为不成被举。羯磨成就为不成就。

世尊今在恒水边。当往问之。若有教敕我当奉行。念已着衣持钵往到佛所。头面礼足却住一面。佛慰问言。汝从何来乞食不乏道路不疲耶。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不远。有一住处。我作摩摩谛。从彼处来。便以上事因缘本末具向佛说。佛言。汝不犯罪无罪可见。汝便还去安意住彼。迦葉受教。礼足右绕而退。诸客比丘见其还已。复共议言。我等不善。云何举此清净无罪比丘。当共至佛所悔过除罪。安居自恣竟。往到佛所头面礼足却住一面。佛慰问言。乞食不乏道路不疲耶。于何处安居。答言。乞食不乏道路不疲。去王舍城不远。有一住处于彼安居。佛问言。汝等于彼住处与彼比丘作不见罪举羯磨不。答言作。又问。以何事举之。答言无事。佛种种呵责言。汝等所作非法。

不应作此恶业。云何与清净无罪比丘作不见罪举羯磨。诸比丘白佛言。世尊。我等愚痴。既作是事皆生悔心。今来悔过。唯愿哀愍受我悔过。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若比丘以无事作诸羯磨。羯磨皆不成。有诸比丘遥作呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。又遥作别住本日摩那埵阿浮呵那。又遥结界解界。又遥解僧所差人。更遥差僧未差者。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。若遥作呵责羯磨乃至遥差僧未差人羯磨。此皆不如法羯磨。羯磨不成。时六群比丘于界外作不如法呵责羯磨。乃至下意羯磨。作已来入界内语诸比丘言。我等于界外与某甲某甲比丘作呵责羯磨乃至下意羯磨。诸大德当听令成如法羯磨。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。

告诸比丘。若比丘于界外作不如法五种羯磨乃至差僧所未差人羯磨。虽还语界内比丘令听成羯磨一切皆不成。时诸比丘。一比丘与一比丘。乃至与众多比丘作羯磨。二比丘乃至与众多比丘亦如是。诸比丘以是白佛。佛言。此皆羯磨不成得突吉罗罪。佛又言。若作羯磨。直羯磨而不白。不成羯磨。若羯磨应前说而后说。应后说而前说。亦皆不成。若羯磨时有得呵人不同亦不成。皆犯突吉罗罪。时诸比丘以余法余律作羯磨。诸比丘以是白佛。佛言。不成羯磨。时诸比丘作非法别众羯磨非法和合羯磨如法别众羯磨如法和合羯磨。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。我不听三种羯磨。唯听

如法和合羯磨。有五种羯磨。非法羯磨。别众羯磨。似法别众羯磨。似法和合羯磨。

如法羯磨。何谓非法羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。有得呵人不同。而强羯磨。应白二羯磨。而但白不羯磨。但羯磨不白。或再白不羯磨。再羯磨不白。应白四羯磨。而但白不三羯磨。但三羯磨不白。是名非法羯磨。何谓别众羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。羯磨时得呵人不同。而强羯磨。是名别众羯磨。何谓似法别众羯磨。应来不来。应嘱授不嘱授。若白二白四羯磨。先羯磨后白。羯磨时得呵人不同。而强羯磨。是名似法别众羯磨。何谓似法和合羯磨应来者来。应嘱授者嘱授。若白二白四羯磨。先羯磨后白。羯磨时有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。何谓如法羯磨。应来者来。应嘱授者嘱授。羯磨时得呵人不呵。若白二白四羯磨。皆先白后羯磨。是名如法羯磨。若为比丘作非法呵责羯磨时。

僧中有七人共诤。一人言此是非法羯磨。一人言此是别众羯磨。一人言此是似法别众羯磨。一人言此是似法和合羯磨。一人言此是如法和合羯磨。一人言成作羯磨。一人言不成作羯磨。此七人中二人语如法。谓是非法羯磨不成作羯磨者。若为比丘作别众呵责羯磨似法别众呵责羯磨似法和合呵责羯磨亦如是。若为比丘作如法呵责羯磨时。有七人语。二人语如法。谓是如法和合羯磨成作羯磨者。驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨亦如是。有比丘斗诤。诸比丘作是议。此比丘好斗诤数有事。我等宁可和合与作如法呵责羯磨。即共和合欲与作如法呵责羯磨。而反作不如法呵责羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合呵责羯磨亦如是。彼比丘复移余住。余住诸比丘作是议。此比丘好斗诤。

彼诸比丘为作似法和合呵责羯磨。羯磨不成。我等宁可与作如法和合呵责羯磨。便欲共作如法和合呵责羯磨。而反作不如。法驱出羯磨。乃至反作如法驱出羯磨。羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨亦如是。有比丘行恶行污他家。诸比丘作是议。此比丘行恶行污他家。我等宁可和合与作如法驱出羯磨。便欲共作如法驱出羯磨。而反作不如法驱出羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合驱出羯磨亦如是。彼比丘便移余住。余住诸比丘作是议。此比丘行恶行污他家。被诸比丘为作似法和合羯磨。羯磨不成。我等宁可与作如法驱出羯磨。便欲共作如法驱出羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨。羯磨皆不成。乃至反作呵责羯磨亦如是。有比丘愚痴无智数数犯罪。

诸比丘作是议。此比丘愚痴无智数数犯罪。我等宁可和合与作如法依止羯磨。便欲共作如法依止羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨亦如是。彼比丘便移余住。余住诸比丘作是议。此比丘愚痴无智数数犯罪。彼诸比丘为作似法和合依止羯磨。羯磨不成。我等宁可为作如法依止羯磨。便欲与作如法依止羯磨。而反作不如法举罪羯磨。羯磨不成。乃至反作如法举罪羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作

驱出羯磨亦如是。有比丘犯罪。而不见罪不悔过不舍恶邪见。诸比丘作是议。此比丘犯罪。而不见罪不悔过不舍恶邪见。我等宁可和合与作如法举罪羯磨。便欲共作如法举罪羯磨。而反作不如法举罪羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合举罪羯磨亦如是。彼比丘便移余住。

余住比丘作是议。此比丘犯罪不见罪不悔过不舍恶邪见。彼诸比丘为作似法和合举罪羯磨羯磨不成。我等宁可为作如法举罪羯磨。便欲共作如法举罪羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨亦如是。有比丘粗恶语骂诸白衣。诸比丘作是议。此比丘粗恶语骂诸白衣。我等宁可和合与作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨亦如是。彼比丘移余住。余住诸比丘作是议。此比丘粗恶语骂诸白衣。彼比丘为作似法和合下意羯磨。羯磨不成。我等宁可为作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法呵责羯磨。羯磨不成。乃至反作如法呵责羯磨。羯磨亦皆不成。

乃至反作举罪羯磨亦如是。有五种僧。四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧。无量比丘僧。四比丘僧者。除受戒羯磨出罪羯磨。余羯磨皆得共作。五比丘僧者。中国除受戒出罪羯磨。边国除出罪羯磨余羯磨皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。余羯磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得共作。若四比丘僧羯磨。第四人非法非比尼。羯磨不成。僧有过。优波离问佛。世尊。若僧羯磨时。有人呵。谁成呵谁不成呵。佛言。受羯磨人呵。为不成呵。若比丘隔壁呵。为不成呵。若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼呵。皆不成呵。若同界比丘呵。乃至使比坐闻为成呵。有三种人。不应与解羯磨。若与解为不成解。何谓三。若比丘犯罪而不见罪。若比丘应悔过而不肯悔过。若比丘应舍恶邪见而不肯舍恶邪见。

是为三。若未与作应与作。若已与作羯磨。是名善作羯磨。若反上。未与解羯磨应与解。若已与解。是名善解。佛在舍卫城。尔时有二比丘。一名盘那二名卢醯。好共斗诤亦斗乱他。未生斗诤便生。已生增广。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问彼二比丘。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵。汝愚痴人。所作非法。不应作此恶业。呵已告诸比丘。从今若有如此比丘。僧应与呵责羯磨。若不罢者。应随其事白四羯磨重加其罪。若有三法。应与作呵责羯磨。既自斗诤复斗乱他前后非一。复有三法。亲近恶知识。与恶人为伴。自乐为恶。亦应与作呵责羯磨。复有三法。破增上戒。破增上见。亲近随顺白衣。亦应与作呵责羯磨。有三种呵责羯磨不成。所呵责人应现在前而遥呵责。

应问僧言应与作呵责羯磨不。而不问应使所呵责人自说其过而不使自说。复有三种羯磨不成。应现前作羯磨而不现前。非法别众。应使自说其过而不使自说。受呵责羯磨比丘应正顺僧。何谓正顺。不应度人。不应授人具足戒。不应与人作依止。不应畜沙弥。不应作行筹人。若僧差亦不应受。不应教诫比丘尼。若僧差亦不应受。凡僧所差皆不应受。若行僧事时不得有语。不得骂余比丘。不得倚王势。不得自倚力。不得倚亲族力。唯应依佛法僧力。应悔过自责不逆僧意求解羯磨。彼二比丘后正顺于僧。改悔自责求解呵责羯磨。诸比丘以是白佛。佛言。僧应白四羯磨与解。彼比丘应至僧中礼僧足三乞解呵责羯磨。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘。好共斗诤斗乱彼此。未生斗诤便生已生增广。

僧先与作呵责羯磨。若不罢者重加其罪。某甲已正顺僧。悔过自责求解羯磨。僧今与解羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘好共斗诤。乃至僧今与解羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘解呵责羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。

尔时去舍卫城不远。有庵摩勒林。彼林侧有长者名质多罗。信乐佛法常供给诸比丘。庵摩勒林中有比丘名善法。旧住于彼作摩摩谛。质多罗长者。若请僧与衣食及施人物时。要先语之。时舍利弗目连。与五百比丘共游彼林。长者闻之便自出迎。到已头面礼足却住一面。为说妙法示教利喜已。白言。愿明日受我客比丘食。默然受之。知受已还归其家。到善法比丘所语言。我请舍利弗目连明日食。大德亦当来食。善法比丘作是念。此恶长者意已坏败。由来请僧要先语我。而今请舍利弗目连等五百比丘。不使我知。念已语言。明日当往。长者还归。竟夜办种种美食。世间珍味无不具有。晨朝敷座。善法比丘已到见其所办。奇珍必备。以其家押油。便语言。汝众味皆有。唯少一种胡麻饼。长者闻已便嗔恚言。大德多怀法宝而出此恶言。即为说譬。昔有估客。从北方担一雌鸡到波旬国。波旬国无雄鸡。与乌共合生卵。伏乳既成大鸟。作鸡鸣不成。作乌声亦不得。今大德如是。多怀法宝而出此恶言。善法比丘闻已便嗔恨言。长者苦见骂辱。何宜复住今当远去。长者复言。大德勿嗔。且留住此。我当依常供给衣食。如是再三犹不肯住。长者问言。大德欲至何处。答言欲往佛所。长者言。若至佛所愿为问讯世尊。具说此事勿令增减。答言可尔。于是长者敷坐具讫。往白时到食具已办。舍利弗目连大众围绕往到彼舍就座而坐。长者自下食。食毕行水。取小床于前坐。为说种种妙法示教利喜已从坐起去。食后善法比丘还林。着衣持钵往到佛所。头面礼足却坐一面。以质多罗长者所说具白世尊。佛便呵责言。汝愚痴人云何以下贱语加彼长者。即以是事集比丘僧。告诸比丘。从今应与如此等比丘作下意白四羯磨谢彼白衣。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘以下贱声加某白衣。今僧与作下意羯磨谢彼白衣。若僧时到僧忍听。白如是。

大德僧听。此某甲比丘以下贱声加某白衣。僧今与作下意羯磨谢彼白衣。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三。僧与某甲比丘作下意羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。复应白二羯磨差一比丘伴彼比丘谢彼白衣。一比丘唱言。大德僧听。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣。谁诸长老忍默然不忍者说。僧差某甲比丘伴某甲比丘辞谢白衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘应将僧所差比丘往捉白衣手谢言。我先作下贱声相加。我今悔过受我悔过。若受者善。若不受。僧所差比丘。应将彼比丘至眼见耳不闻处教作突吉罗悔过。应言。我某甲比丘作粗恶语加某甲白衣犯突吉罗罪。今向长老悔过。如是第二第三说。然后僧所差比丘。独还白衣所语言。僧已治彼比丘。我向亦重治之。可受其悔过。然后彼比丘复应来如上辞谢白衣。应正顺僧。如呵责羯磨中说。彼正顺僧已。悔过自责求解羯磨。僧应与解羯磨。羯磨亦如上说。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十五 第五分初破僧法

尔时调达第三念言。我今破沙门瞿昙僧得大名称。一切当言沙门瞿昙有大神力而调达能破其僧。念已便语眷属頞鞞分那婆薮般那卢醯伽卢帝舍瞿伽离搴荼陀婆三闻达多等。其众中三闻达多最大聪明。语调达言。沙门瞿昙有大威德。其僧云何而可得破。答言。我当于僧申明五法。应尽寿持。一不食盐。二不食酥乳。三不食鱼肉若食善法不生。四乞食若受他请善法不生。五春夏八月日露坐冬四月日住于草庵若受人屋舍善法不生。此摩竭耆伽二国人皆信乐苦行。我等行此五法。从者必多足以破之。三闻达多。闻已亦谓调达。可得与佛中分僧众振名远近。即便从之。时调达有优婆塞弟子名和修达。常供养调达。调达次以语之。亦相然可。于是调达十五日布萨时。于僧中说上五事。自行筹唱言。若忍乐此五法者可捉此筹。时五百比丘皆取筹。唯除阿难及一须陀洹比丘。时舍利弗目连诸大罗汉皆不在彼布萨会中。调达行筹毕。即与五百比丘和合布萨。阿难及一须陀洹比丘既不受筹便即出去。往到佛所头面礼足。以是事白佛。佛因说偈。

善人共会易 恶人善会难

恶人共会易 善人恶会难

时舍利弗目连闻此事往到佛所。佛遥见逆叹言。善来舍利弗目连。汝等可往调达众中将五百比丘还。二人受教礼足而去。时须陀洹比丘随阿难来者。见舍利弗目连去。既便啼泣。佛问比丘。何故啼泣。答言。舍利弗目连是佛第一弟子。今往调达众中。恐学其法是以啼泣。佛语比丘。汝止勿泣。舍利弗目连须臾自当将五百比丘还。于是舍利弗目连往诣彼众。三闻达多遥见便走语调达言。今沙门瞿昙第一弟子舍利弗目连来。或破诸比丘意。当莫共语亦莫令坐。调达自以五法为道。不受其语不着心中。舍利弗目连既

至。调达便言。善来舍利弗目连可就此坐。语言。若人有智先所未闻闻便受行。汝等先是沙门瞿昙第一弟子。今复来为吾作第一弟子不亦善乎。舍利弗目连默然不答。调达便谓已受其语。即效佛常法。告舍利弗目连。汝可为众说法。吾背小痛当自消息。便四叠僧伽梨枕之。右胁着地累脚而卧。不系念在前须臾眠熟。转左胁着地呼声骇人。时目连现种种神力如常所说。舍利弗说种种妙法初中后善善义善味梵行之相。五百比丘闻已。即于座上远尘离垢于诸法中得法眼净。见法得果已。更相语言。我等可起还到佛所。舍利弗目连即从坐起。与五百比丘俱还佛所。时三闻达多以足指蹴调达骂言。释奴起舍利弗目连以余方便将诸比丘去矣。调达惊起骂言。是恶欲比丘始有善意。如何忽生恶心以方便将我比丘去。便大怖惧热血从鼻孔出。即以生身堕大地狱。舍利弗目连到佛所已。头面礼足却坐一面。目连白佛言。世尊。我欲使此五百比丘更受具足戒。佛言。不须更受。所以者何。此五百比丘愚痴故以法想取筹。今但听僧令作偷罗遮悔过。

目连白佛言。奇哉世尊。调达效佛堕如是苦处。佛言。调达不但今效我堕于地狱。昔亦曾效我堕于苦处。目连又问。其事云何。佛言。过去世时空闲处有一池水。有一大象入池取藕净洗而食色力充足。复有一象亦效取藕不洗而食。以此致病遂便命终。佛因是事即说偈言。

勿得效大龙 大龙不可效

以效大龙故 食泥致死苦

佛告目连。彼大象者我身是。异象者调达是。昔效我故致于命终。今复效我受斯大苦。目连白佛言。奇哉世尊。调达从佛闻法诵八万四千法藏得五神通。如何而反憍慢世尊。佛言。不但今世昔亦曾从我闻法而慢于我。目连白佛。其事云何。答言。过去世时有一象师。极善调象。王供给甚厚。时有一人往诣其所语言。教我调象我为弟子。象师即便教之都无所隐。其人既知便生嫉心。往到王所白言。彼人所知不胜于我。云何供给远不相及。王即呼彼象师问言。汝与弟子孰为胜负。答言。愿听却后七日现调象法。王即听之。象师于七日中更调诸象。语进而退语退而进语坐而立语立而坐。作如是等反教调象。七日期至。便于王前与弟子共现调象之术。始者二人未有一异。王问弟子汝更有异法不。答言无。复问彼师。汝更有异法不。答言有。王言便可现之。即便反教象皆从之。王于是始知弟子前言为虚。便嗔言。如何面欺于我。彼调象师白王言。此人是我弟子。我先教之都无所隐。未能尽知便见轻忽。今当说譬。愿王听之。昔有一人于春末月着一重革屣。地热革燥啮破其脚。本欲护脚而反更伤。我亦如是先教弟子欲望其益而反为害。尔时世尊因说偈言。

如人着革屣 本欲护其足

得热燥急时 而更反自伤

世间愚恶人 不念恩在己

从师学技术 而反倭诬之

佛言。彼象师者我身是也。弟子者调达是也。世世从吾受学而反轻慢于我。

目连白佛言。希有世尊。舍利弗一说法破调达众。佛言。不但今世昔亦曾说法以破其众。又问。其事云何。答言。过去世时有一射师名拘和离。有人从学射法。六年教之语言。应作如是捉弓如是批箭。而未教放法。弟子后时念言。我六年中学捉弓批箭。而未一放。今试放之。便放箭射一大树。彻过入地。其师闻之问言。汝已放箭耶。答言已放。又问汝射何处。即示所射之树。师言汝已成射。我为第一汝为第二。又语言。某处有五百贼断路一切无敢从中过者。汝可往破以清其路可有大功。即与马车一乘美女一人并以金钵箭五百发。于是弟子乘车载女执如意弓带五百发箭受敕而去。正遇彼贼共分诸物使人逻于要道。逻人遥见驰白贼帅。贼帅语众人言。我等作贼未曾有人独将好妇于此路。行此必勇健不畏强敌。宜共听过勿得扰之。彼人便住一处。令妇持金钵往贼所称己名乞食。众贼皆乐其妇又贪金钵。即便议言。女色如是金钵如此。我等云何而听其去。贼帅又言。彼必自量无所畏故敢作此事。且当忍抑慎莫招祸。贼众闻已便与满钵美饭。妇持食还。复令往语。汝等分物与我一分。众贼大忿。此为何人乃以一夫敢轻大众。当共杀之勿抱此耻。贼帅如前语之。即复与分。妇得分还。复遣语贼言。可共我战俱不相置。众贼复言。此人转见轻蔑不可复忍。贼帅晓喻不能令止。勇忿忘难便共齐力往击彼人。彼人便射一发杀一人。四百九十九发。杀四百九十九人。余有一发以俟贼帅。更相觅便而不能得。彼人便令妇裸形贼帅前立。贼帅心乱。因此放发即复杀之。于是其妇即说偈言。

虽有利弓箭 未曾落一发

杀伤既狼籍 如何不生悔

彼人亦以偈答。

我有此妙技 弓箭应心手

杀一辄生喜 以何应致悔

吾本行此路 为人除怨害

不自顾身命 以成勇健名

佛言。彼射师者即我身是。射弟子者舍利弗是。五百贼者今五百比丘是。贼帅者调达是。舍利弗昔以一一箭破彼群贼。今一说法破调达众。

目连复白佛言。奇哉世尊。调达骂云恶欲比丘。便以生身堕大地狱。佛言。不但今世昔亦曾以恶口生身受大苦。又问。其事云何。答言。过去世时阿练若池水边有二雁。与一龟共结亲厚。后时池水涸竭。二雁作是议。今此池水涸竭。亲厚必授大苦。议已语龟言。此池水涸竭汝无济理。可衔一木。我等各衔一头。将汝着大水处。衔木之时慎不可语。即便衔之。经过聚落诸小儿见皆言。雁衔龟去雁衔龟去。龟即嗔言何预汝事。即便失木堕地而死。尔时世尊。因此说偈。

夫士之生 斧在口中 所以斫身

由其恶言 应毁反誉 应誉反毁

自受其殃 终无有乐

若以财利诤 此恶未为大

恶心向佛者 斯乃为大恶

阿浮有百千 尼罗三十六

恶意向贤人 当堕此地狱

佛言。彼龟者调达是也。昔以嗔语致有死苦。今复嗔骂堕大地狱。告诸比丘。我若见调达有一毫善法者。终不记堕大地狱受一劫苦。譬人没大粪坑。若人欲救不见一毫净处可捉。我观调达亦复如是。又告诸比丘。我不见余法坏人无上道意如名闻利养。调达所以破僧由利养故。调达成就八非法故破僧。利不利称无称敬不敬乐恶随恶知识。

优波离问佛。云何得名破僧。佛言。有四事名破僧。说五法自行筹捉筹于界内别行僧事。又问。云何名僧不和合而非破。佛言。若王助破僧令僧不和合而非破。若大臣优婆塞优婆夷比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一比丘乃至七比丘助破僧亦如是。若不问上座而行僧事。是即不和亦非僧破。若不共同食于食时异坐斗诤骂詈亦如是。要于界内八比丘分作二部别行僧事乃名为破。又问。是中谁破僧。佛言。作主者。又问。谁一劫堕大地狱不可救。佛言。作主者。又问。凡破僧者皆一劫受大地狱苦耶。佛言。不必皆一劫受大地狱苦。有八人破僧受一劫大地狱苦。若法法想说言非法。若非法非法想说言是法。若法非法想说言是法。若非法法想说言非法。若法非法法想说言非法。若法非法非法想说言是法。若法非法疑说言是法。若法非法疑说言非法。有六人破僧不堕大地狱一劫受苦。若法法想说言是法。若非法非法想说言非法。若法非法想说言非法。若非法法想说

言是法。若法非法非法想说言非法。若法非法法想说言是法。

第五分第二卧具法

佛在王舍城。尔时頞髀比丘侍佛左右。后时着衣持钵入城乞食。威仪庠序视地而行。有一长者见之作是念。我未曾见如此人比。便往问言。汝是谁谁之弟子。从谁出家行谁道法。时佛始成道。世皆称之为大沙门。答言。我名頞髀。大沙门是我之师。从彼出家行其道法。长者闻已叹言。未曾有也自有如是威仪而从大沙门出家行其道法。又问。汝今住何处。答言。阿练若处山岩树下露地冢间是我住处。长者闻已倍生欢喜。叹言。威仪庠雅所师已胜。乃复住止如斯之处。又问。敷何敷具。答言。如尸草拘尸草婆婆草文柔草及树叶等。下至沙土皆我敷具。长者闻已复加喜敬。叹言。乃能复作如是少欲。又问。我若为大德作房能受用不。答言。世尊未听我等受用房舍。又言。大德。可以此白佛。我亦当自白。頞髀默受其语。于食后还到佛所。头面礼足以是白佛。佛以是事集比丘僧。赞少欲知足赞戒赞持戒已。告诸比丘。从今听诸比丘受房舍施。彼长者后来佛所。遥见世尊容颜殊特犹若金山。内怀喜敬前礼佛足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。见法得果受三归五戒。白佛言。世尊。我欲作房舍施诸比丘。愿听受之。佛默然许。彼长者知佛听已从坐起。前礼佛足右绕三匝而去。即以其日造六十房舍。复作施房饮食。其家眷属皆共供办。世间珍味无不必备。有破薪者有取水者作食者扫地者香汁洒地者敷座者散华者敷高座者。

时舍卫城有长者名须达多。出三十万金钱与王舍城人年年来债。长者常出一由旬迎以设大馔。不复得出。须达多作是念。彼或遭王难水火盗贼人非人难故不迎耶。既至先到其舍。见其供办种种肴膳。问言。汝为婚烟节会为请王耶。答言。非婚姻节会亦不请王。又问。何故乃办奇妙饮食。答言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦皆如是。我今请之故设此供。所以不获出相迎耳。须达多言。我亦闻有佛当出于世。号如来应供等正觉明行足善逝世间解无上调御丈夫天人师佛世尊。汝今所请为是佛耶为非佛耶。答言是佛。又问。今在何处。彼长者即偏露右肩。右膝着地右手指佛所在言。佛在彼处。须达多闻已欢喜踊跃。偏袒右肩遥向佛礼三反。称南无佛竟夜念佛。疲极得眠。其宿世善知识作神护之。神作是念。我当令此长者不经宿而得见佛。即令夜明。须达多谓日已出。起趣城门。城门自开。既出已门便自闭。忽然还闇。须达多怖惧念言。我向者将不狂耶。神知其念。即说偈言。

今是趣佛时 若举一步者

利重千金施 象马所不及

又语。莫恐莫怖前进。前进须臾见佛。须达多闻已恐怖即除即便前进遥见世尊仪则殊特犹若金山。世尊见之赞言。善来须达多。须达多闻之欢喜。佛乃知我父母所作名字。头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法乃至苦集尽道。即于座上得法眼净。见法得果已受三归五戒。白佛言。世尊。愿佛及僧受我舍卫城夏安居。如是三请。佛皆默然。至第四请乃告之言。若住处无有愦闹寂寞无声。诸佛乃当于中安居。长者白佛。已解世尊。愿差一比丘为经营之。佛问言。汝今乐谁。答言。欲得舍利弗。佛即语舍利弗。汝便可往为经营之。舍利弗受教而去。时前长者晨朝自往白佛。食具已办唯圣知时。佛与比丘僧着衣持钵前后围绕。往到其舍次第而坐。长者手自下食。食毕行水。白佛言。世尊。我以此园房舍施四方僧。佛默然受。知佛受已取小床于佛前坐。佛便为说随喜咒愿偈。

为遮风寒热 及障诸恶兽

蔽防雨露尘 亦除蚊虻患

以施持戒人 坐禅诵说法

若闻解其义 得尽诸苦源

佛说偈已。更说种种妙法。示教利喜已便还所住。

于是须达长者。将舍利弗还舍卫城。所经聚落处处唱言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦复如是。我已请之于舍卫城安居。汝等皆当共安顿处修治道路及诸桥梁预办供俱以待世尊。彼诸人等闻其此唱。知佛世尊当从此过。皆大欢喜敬承其语。须达长者既到舍卫作是念。何处极好堪作精舍。唯此城童子祇林。园果美茂其水清洁。流泉浴池香华悉备。当买作之。念已往到其所。语言。我欲买园宁能见与不。答言。若能以金钱布地令无空缺然后相与。须达便以金钱布地。只言。我说此譬不欲相与。须达复言。说此为价岂得中悔。共诤纷纭遂便彻官。官即依法断与须达。只问须达。何故不惜金宝而买此园。须达答言。佛出于世有大威德。其诸弟子亦复如是。我已请之于此安居。是以倾竭无所爱惜。只复言。若听我更作园名名为祇园精舍者当以相与。须达言善。即令人出金钱布地。量树处所皆补令满。舍利弗然后以绳量度。作经行处讲堂温室食厨浴屋及诸房舍。皆使得宜。时诸房舍泥治不密。风尘蛇鼠坏僧卧具恼诸比丘。以是白佛。佛言。听表里及仰泥。僧应畜斧凿刀锯锛锹梯橙泥墁种种作屋之具。亦听垩洒画之作窗户扇钩锁作丘钩。不听如刀柄带着腰中。犯者突吉罗。有诸比丘执作尘土污身须浴。佛言听浴。浴处有泥。佛言。听塼砌地安床板。有诸比丘于冢间得敷具绳床不敢取。佛言听取。若大应截。时王舍舍卫二城中间有一住处。诸居士以施诸比丘无有住者。佛言。听诸白衣请摩摩谛留住护视供给所须。时诸住处无有篱障。牛马唐突坏经行处。佛言。听周围作

篱掘堑。牛马犹故得入。佛言。听种刺棘作援。牛马犹得唐突。佛言。听筑墙若累塼墼草瓦覆上。听作门屋。亦听重作。听作两扇。有诸比丘于房内嚼杨枝洗手面及洗脚湿地坏僧卧具。佛言不应尔。有诸老病比丘寒时不能出洗。佛言。听用澡盘及盆承水。有房舍患尘起。佛言。应泥泥地以十种衣随一一衣敷上。有诸下座比丘先洗脚上座后来洗脚未竟驱令去。佛言。若下座先已洗应听竟。有诸比丘露处经行。雨时渍衣以废经行。佛言。听作步廊。有诸比丘庭中行雨时坏地污脚。佛言。听累塼石作阶道。有诸住处无水。佛言。听掘井若作净池。诸比丘欲作卧褥敷床上。佛言。听以十种衣随一一衣作用羊毛驼毛劫贝华乃至软草贮之。诸比丘作褥大厚。佛言。极厚听至八指。听僧作四方僧作及私作。僧敷具坏不知云何。佛言。应差人补浣。

时诸比丘日日分僧卧具。佛言。不应尔。听春末日分卧具。夏初日结安居时。六群比丘选择好房好卧具住。佛言。不应尔。应白二羯磨差一比丘作分卧具人。所差比丘应题卧具识在何处房。随上座次分。若有长好者。上座须应与。若不须次下随坐随与。若有后来比丘随大小以次安之。自下展转就于下房。若下座无房则已。诸比丘欲作新绳床木床佛言听作。若无巧师。比丘能自作亦听。听十种缕一一缕作绳。有诸比丘欲贮绳床。佛言听贮。有诸比丘绳床上行立绳断。佛言不应行立绳床上。有诸比丘短小。欲于架上取衣举衣不及。佛言。听系念在前立绳床髀上取之。有诸比丘尼坐贮绳床上月水污不净烂坏。佛言。比丘尼不应坐贮绳床上。有诸小沙弥住贮绳床上失溺不净烂坏。佛言。小沙弥亦不应住贮绳床上。有诸比丘在高床上受经问义。佛言。受经问义皆应在下处坐。诸比丘住处庭中生草。佛言。听使净人知。房中尘土污床卧具。佛言。听随意作拂拂之。大会时诸比丘来多房舍大而少无有住处。佛言。于房中次第敷卧具足使容身满而止。若欲以衣遮前。听各各遮。若足者善。若不足外有空处听作庵屋。旧住比丘应为作之。既作庵屋过大会已。为火所烧延及住处。佛言。过大会已应坏而去。若旧住比丘惜不听坏者。客比丘但嘱旧住比丘而去。大雨时诸比丘无集聚处。佛言。听作大堂。寒时诸比丘聚集患寒。佛言。听作温室。时舍利弗为毗舍佉母经营作新大堂。彼持谷米来施四方僧。诸比丘不敢食。佛言。若为四方僧作时听随意食。有诸比丘乞食还施四方僧不知谁应食。佛言。为四方僧作者得食。有房舍破坏诸比丘不治。佛言。应劝化白二羯磨与道俗欲治者令治。一比丘唱言。大德僧听。某房故坏无人治。某甲欲治今僧与令治。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。某房故坏。乃至今僧与令治。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧与某甲故坏房治竟。僧忍默然故。是事如是持。若欲题名是某甲檀越房听题之。卧具亦如是。有一住处大水所渍。诸比丘各各举所住房卧具。无比丘住房无人举水澍渍烂。后时房主檀越见嗔呵诸比丘言。云何独使我房卧具为水渍烂佛言。若有水火时。应大声唱打揵椎令一切僧尽共相助举。若有一人不相助举得突吉罗罪。

时罗睺罗至那罗聚落。为一优婆塞深所敬信。为起房。作房竟。罗睺罗有小缘事游行人间。时阿难往彼聚落。彼优婆塞即复以房施阿难。罗睺罗还令阿难出。阿难言。先虽施汝。汝行后更以施我。便是我房。于是俱至彼优婆塞所问言。定是谁房。答言。我虽先施罗睺罗。罗睺罗舍行去。我于后时更施阿难。应是阿难房。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。此优婆塞不但今世昔亦曾尔。诸比丘又问。其事云何。佛言。过去世时有王名婆楼。其国界有二仙人。一名罗睺罗常好坐禅。一名阿难多闻无畏。彼王先见罗睺罗甚敬重之为其作房。作竟出行人间。阿难后来王亦重之。便以先所作房施之罗睺罗行还。令阿难出云是我房。阿难亦如上言是我房。共至王所问言。定是谁房。答言。我虽先施罗睺罗。罗睺罗舍行去。我于后更施阿难应是阿难房。尔时诸天龙鬼神皆作是言。此王非法。云何先以房施罗睺罗。后夺以施阿难。我今当坏其眷属。即共往王宫以石打掷杀王眷属。佛因是事而说偈言。

王施无前后 仙人共诤之

致使鬼神忿 自招灭眷属

若随爱行事 智者所不誉

以是应舍爱 欢喜随义说

佛言。彼罗睺罗仙人者今罗睺罗是。阿难仙人者今阿难是。国王者今优婆塞是。告诸比丘。从今不听受他先施房。犯者突吉罗。

时佛与大比丘僧千二百五十人俱。于拘萨罗国游行人间。向讫罗讫列邑。彼有五比丘旧住。闻佛与大众当来。共议言。彼众中有舍利弗目连必恼我等。我等宁可分此住处房舍卧具园果之属以为五分各为私有。议已便分。佛众既至。诸比丘往语言。汝等开房敷卧具我等须住。五比丘言。佛是法主当开第一房令住。余处我等已分尽。是私物不复属僧。自可于聚落中随知识求其所安。时舍利弗目连无有住处便依佛檐下宿。明日佛以是事集比丘僧。告诸比丘。四方僧有五种物。不可护不可卖不可分。何谓五。一住处地二房舍三须用物四果树五华果。一切沙门释子比丘皆有其分。若护若卖若分皆犯偷罗遮罪。彼五比丘所分处。于后四方僧来集复共分之。后更有客比丘来语言。为我开房当于中住。先来诸比丘言。我等于四方来是我等分。已共分之不复属汝。汝可往聚落中更求所安。后来比丘便往聚落中求住。诸白衣言。大德。彼有僧房何不住中而来此为。诸比丘便还向僧房。比尔已闇于道中为虎所害。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。我先不说四方僧有五种物不可护不可卖不可分耶。云何护僧住处不与后来比丘乃使为虎所害。种种呵责已复言。若护若卖若分四方僧物皆偷罗遮。有诸比丘住海岸边。

材木难得无可作屋。彼多有大鱼骨欲取作之。以是白佛。佛言。听作。诸比丘患鱼骨臭。佛言。听以香泥泥之。有诸比丘经营作僧住处。作竟客比丘来是上座驱令出住其房中。彼嗔恚言。我经营辛苦而反不得安住。以是白佛。佛言。听经营主随意所乐住。诸比丘便长与之。以是白佛。佛言。应量其功夫多少。极多听至十二年住。应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘作经营主。僧今与随所乐房若干年住。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘作经营住。僧今与随所乐房若干年住。谁诸长老忍默然若不忍者说。僧与某甲比丘随所乐房若干年住竟。僧忍默然故是事如是持。有诸比丘作木床绳床置房中。或泥地或小小治护。便求随意住。佛言不应求。若治房功夫极少三分之一。听从僧求随意住。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十六 第五分第三杂法之一

佛在王舍城。尔时诸比丘与白衣共器食手相触数数洗。诸比丘以是白佛。佛言。不应与白衣共器食。有比丘往亲里家。亲里言。我等非他亦非不净何不共食。诸比丘以是白佛。佛言。听系念在前共食。但莫令手相触。有比丘共白衣食器小手相触。以是白佛。佛言。听左手捉器而食。诸比丘食时相礼。僧食时歠粥时啖果时。经行时不着三衣时。闇时不共语时礼。相嗔于屏处礼。诸比丘以是白佛。佛言。此时皆不应礼。犯者突吉罗。又有五种不应礼。呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。复有五种不应礼。被举不共语举本言治比丘尼沙弥。复有五种不应礼。狂心散乱心病坏心白衣外道。复有五种不应礼。别住应行摩那埵行摩那埵本日阿浮呵那。有五种应礼。佛辟支佛如法上座和尚阿阇梨。时诸比丘养发令长。心不乐道。有反俗作外道者。诸白衣讥呵言。我等白衣养发。沙门释子亦复如是。有何等异。但着坏色割截衣而已耳。诸比丘以是白佛。佛言。不应养发。犯者突吉罗。诸比丘于作食处及讲堂温室中剃发。以是白佛。佛言。不应尔。若老病不堪寒听在温室中。时诸比丘随次剃发。以是白佛。佛言。不须随次。若有急事听先剃若无急事先洗者先剃。有诸比丘于庭中处处剃发不扫除。以是白佛。佛言。应在一处剃。剃已扫除。着水中火中若埋之。若无剃发师。比丘能剃者亦听。听畜剃刀。有诸比丘鼻中毛长。佛言。听畜镊拔之。诸比丘便以金银作镊佛言不应尔。听用铜铁牙角竹木除漆树。有诸比丘耳中物塞。佛言。听畜挑耳物余亦如上。有诸比丘食入齿间以致口臭。佛言。听畜擿齿物余亦如上。时瓶沙王作是思惟。我未以何物施僧。遍思皆施。唯未施擿齿物。便作满车。施诸比丘因作食供。诸比丘不敢受。以是白佛。佛言皆听受。

佛在苏摩国。自作钵坯以为后式。令陶师烧。陶师便多作合烧。开窖口视皆成金钵。惧怖言。此是大沙门神力。若王闻者必当谓我多有金宝。便取埋藏。佛复作令烧。皆

成银钵。亦怖惧埋藏。佛复作令烧。乃成铜钵。色青好如阎浮树。与诸比丘。诸比丘不敢受。佛言听畜。有比丘钵破无钵游行。佛言应更求钵。若能自作听作。有诸比丘烧钵色赤。佛言应熏。有诸比丘畜金银七宝牙铜石木钵。诸居士讥呵言。此诸比丘如王如大臣。常说少欲知足。而今畜此好钵。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告诸比丘。从今不听畜上诸钵。若畜金银乃至石钵皆突吉罗。若畜木钵偷兰遮。时有婆罗门名优柯罗。有一女。常用白铜钵食。彼女出家后犹用先器乞食。诸居士讥呵言。沙门释子用铜钵。

与外道不可分别。诸比丘以是白佛。佛言。不听用外道铜钵。犯者突吉罗。听用三种钵。铁钵瓦钵苏摩钵。时毗舍离诸离车得栴檀钵。共议。此钵应与谁。或言应与世尊。或言应与萨遮尼犍子。多人欲与世尊。以少从多便盛满钵白石蜜欢喜丸奉上世尊。白言。我等共得此钵以奉世尊。唯愿哀受。佛受欢喜丸以钵还之。语言。此是外道钵。佛所不畜。复共议言。我等以钵奉上世尊。世尊不受。我今宁可用施众僧。议已即复持钵往至僧坊施诸比丘。诸比丘不敢受。以是事白佛。佛言。听受破作香用。后诸离车复得牛头栴檀钵着高标头唱言。若有神力能取者与之。时宾头卢语目连言。世尊说汝神足第一。何不取之。答言。汝亦有神足便可往取。即便取之以施于僧。诸比丘不知云何。

以是白佛。佛言。听受破作香用。时四大声闻迦葉目连阿那律宾头卢共议。今王舍城有不信乐佛法僧者。我等当共令其信乐。作是议已。遍观近远。唯见跋提长者及其姊。不信乐佛法僧。三声闻言。能化跋提不。宾头卢言能化其姊。彼长者作七重门。有三部伎。若欲食时七门皆闭。一食作一部伎。阿那律于其食时在其前乞食长者问言。从何处入。答言。从门入。长者即问守门者。汝何以听乞人入。答言。门闭如常不见人入。长者便以一片麻饼着其钵中。语言出去。汝若有物当作此食。阿那律得已即去。于后食时。迦葉复在前乞。问答如前。后问守门者。汝何故再听乞人突入我门。答言。门闭如常不见人入。长者复以一片鱼着其钵中。语言出去。汝若有物当作此食。迦葉去后。

其妇问言。于意云何。谓此比丘不能得食而来乞耶。答言如是。妇言识前来比丘不。答言不识。妇言。彼名阿那律。释种之子舍三时殿五欲之乐出家学道。又问识后来比丘不。答言不识。妇言。彼是毕波罗延摩纳大姓之子。舍九百九十田宅犁牛出家学道。愍念君故来乞食耳。长者闻妇语已内怀敬伏。于是目连飞在空中为其说法示教利喜。乃至即于座上。远尘离垢得法眼净。见法得果已即受三归五戒。自是已后常供给比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸外道。时三声闻语宾头卢言。我等已化跋提令其信乐。汝今宜行次化其姊。于是宾头卢晨朝着衣持钵入城乞食。次到其舍。时长者姊手自作麨。忽见宾头卢便低头闭目。宾头卢亦一心视钵。便语言。决不与汝。一心视钵欲以何为。

宾头卢便身中烟出。复语言。举身烟出亦不与汝。宾头卢便举身火燃复语言。举身火燃亦不与汝。宾头卢便飞腾虚空。复语言。飞腾虚空亦不与汝。宾头卢便倒悬空中。复语言。倒悬空中亦不与汝。宾头卢作是念。世尊不听我等强从人乞便出去。去王舍城不远有大石。宾头卢坐其上合石飞入王舍城。城中人见皆大怖惧。恐石落地莫不驰走。至长者姊家上。便住不去。彼见已即大恐怖。心惊毛竖叉手白言。愿施我命。以石着本处我当与食。宾头卢便持石还着先处至其前住。长者姊作是念。我不能以大饼施。当更作小者与之更作小丸转反成大。如是三反转大于前。乃作念言。我欲作小皆反成大。我今便可趣与一饼。即以一饼授与。诸饼相连至于饼器亦相连着。以手捉器手亦着之。

便语宾头卢言。汝若须饼尽以相与。器亦不惜何须我为。而令我手着器不离。答言。我不须饼及器亦不须汝。我等四人共议。度汝及汝弟三人。已化汝弟。我应度汝。所以尔耳。问言。今欲令我何所施作。答言。姊妹可戴此㲉随我施佛及僧。即便戴㲉随宾头卢。宾头卢即化导皆经他门使人见之。既至佛所。手自供佛及千二百五十比丘。皆悉饱满犹故不尽。持往白佛。我此少饼供佛及千二百五十比丘。皆悉饱满犹故不尽。今当持此着于何处。佛言。可着无生草地若无虫水中。彼女人便持着无虫水中。水沸作声如以热铁投于小水。便生恐怖衣毛皆竖。还至佛所头面礼足却坐一面。佛为说种种妙法。乃至得法眼净。受三归五戒。供给四众求道如弟无异。

诸长老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。问宾头卢。汝实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听现神足。若现突吉罗。时瓶沙王有庵罗果园。三时茂好。长以华果施诸比丘随所须用。诸比丘便食其果。前食后食无时不啖。或满钵持去。或啖半掷地。后时邻国遣使。使白王言。我闻王有庵罗果园三时茂盛。愿见其果。王便敕取。时诸比丘啖之都尽。以是白王。王左右诸臣共讥呵言。沙门释子无有厌足。王虽无惜受者自应筹量。云何一园之果都共啖尽诸长老比丘闻。以是白佛。佛以是事集比丘僧。问诸比丘。汝等实尔不。答言。实尔世尊。佛种种呵责已告诸比丘。从今不听食未净果。若食突吉罗。有一居士请僧啖果。比丘使人一一净之。日遂过中不得复食。

便讥呵言。此诸沙门犹如小儿。使人一一净果不复及中。我今当奈此诸果何。以是白佛。佛言。有五种子。根种子接种子节种子果种子子种子。若食果应作沙门法五种净。火净刀净鸟净伤净未成种净。若食根亦应作沙门法五种净。剥净截净破净洗净火净。若食茎叶应作沙门法三种净。刀净火净洗净。若作净时应作总净。于一聚一器中若净一。名为总净。有一比丘欲燃浴室中火破薪。蛇从木孔中出螫脚即死。诸比丘以是白佛。佛言。彼比丘不知八种蛇。名不慈心向。又不说咒。为蛇所害。八种蛇者。提楼赖吒蛇。怛车蛇。伊罗漫蛇。舍婆子蛇。甘摩罗阿湿波罗呵蛇。毗楼罗阿叉蛇。瞿昙蛇。难陀跋难

陀蛇。咒蛇者。

我慈诸龙王 天上及世间

以我此慈心 得灭诸恚毒

我以智慧力 用之杀此毒

味毒无味毒 破灭入地去

佛言。若彼比丘以此咒自护者。不为毒蛇之所伤杀。复有比丘被蛇所螫。诸比丘白佛。佛言。汝以此咒咒彼令得安隐。受教往咒彼即得差。复有诸比丘处处为蛇所螫。以是白佛。佛言。听作咒术随宜治之。时诸比丘食多美食以增诸病。耆域晨朝往至佛所。头面礼足白佛言。世尊。今诸比丘食多美食以增诸病。愿听浴室中浴除其此患。佛以是事集比丘僧。以耆域语告诸比丘。从今听诸比丘作浴室为除病故于中浴。有诸比丘裸形浴更相揩摩。又裸形出浴处。诸白衣讥呵言。此诸沙门皆如尼揵无有风法。诸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。呵责已告诸比丘。从今听着浴衣。不听裸形浴裸形相揩。一一皆突吉罗。有诸比丘浴时出外以背揩壁树木还入水灌伤破其身。佛言不应尔。听用蒲桃皮摩楼皮澡豆等诸去垢物。诸比丘随知识与澡豆等。佛言应等与。佛在舍卫城。尔时跋难陀反披拘摄于闇中。作四脚行怖诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言不应尔。若反披拘摄作四脚行皆突吉罗。诸比丘房内患热欲反披拘摄。佛言房内听。有诸比丘眠时无枕。佛言。听作枕。有诸比丘患虱。佛言听拾去。诸比丘拾着房内还人衣中。佛言。听拾着房外。诸比丘雨时拾着水中。佛言。应拾着弊物中慈心举之。有诸比丘患蚤。佛言。听敷物着地扫去。若在荐席中听日曝去。有诸比丘患壁虱。佛言。听除却密泥。有诸老病比丘患寒欲于房内燃火。佛言寒时听燃。诸比丘燃火烧坏地敷熏屋。佛言。听作火炉在屋外燃。烟尽将入。诸比丘不知以何物作。佛言。听用铜铁泥石作之。听僧四方僧私畜。又听因地作火炉。诸比丘过中用钵饮。佛言。过中不应用钵饮。听别作饮器用铜铁瓦作。有一比丘于德叉尸罗国夏安居竟。到舍卫祇洹至佛所。头面礼足白佛言。如此国歠粥。彼国饮麨浆。愿听诸比丘晨朝饮糗浆。佛言听饮。诸比丘饮时须盐。佛言听畜盐。听僧四方僧私畜。听作抄盐物。诸比丘便作众生形或作人手持抄盐。佛言。不听作此诸形。时诸白衣以盘器奠食与诸比丘。诸比丘不敢受。便讥呵言。沙门释子不堪受供养。以是白佛。佛言听受。有诸比丘于钵中歠粥苦热不可捉。佛言。听别作歠粥器。诸比丘擎食患重。佛言听安机。诸比丘便作种种形脚机。佛言不听作。诸比丘至白衣舍。白衣以种

种形脚机下食。诸比丘不敢食。佛言白衣家听受。但不听自畜。诸比丘须犍恣佛言听畜。用铜铁瓦石作。有诸白衣持粥与诸比丘。诸比丘不知着何处分之。佛言。听作盆杅安环耳。行粥时应问。别有病人粥不。若无应先与病人。时毗舍佉母欲令众僧于住处煮粥。佛言听。诸比丘不知着米处。佛言。应着簸席上。米中有谷不知云何。佛言。听畜臼杵令净人簸之。不知以何物簸米。佛言。听畜簸箕。诸比丘须釜。佛言听畜。用铜铁瓦石作。诸比丘须杓。佛言亦听作。除漆树余木皆听用。有病比丘欲得美粥。佛言。听净人为作。若无净人。听比丘净洗烧器着水。令净人洮豆米着中。比丘然后燃火。粥熟更从净人受持与病人。诸比丘米多无著处。佛言。听细泥一房净扫地以安之。米尽诸比丘住闻米臭。佛言。听香泥涂地。

佛在拘萨罗国游行人间。与大比丘千二百五十人俱。到都夷婆罗门聚落。在道侧娑罗树下敷座坐息。佛便微笑。阿难作是念。诸佛不以无缘而笑。今佛微笑必有因缘。即偏露右肩胡跪问佛。佛言。阿难过去世时有王名禁寐。有一女生时自然着金华鬘。即集诸臣议为作字。皆言应问相师婆罗门。即敕相师皆集令为作字。相师言。此女生着自然金华鬘。应字为摩梨尼。即用字之。王甚爱重。访问国中与同日生女取给左右。时国内有五百女人与同日生。皆录其名以充驱使。年既长大。王所供养五百婆罗门。敕令供养。告言。汝当如我。日作五百釜羹随彼所。好而供养之。女即如敕供养诸婆罗门。食竟辄与五百女人乘四马车游戏园观。从园至园从观至观日日常尔。时迦葉佛于一园中住。

御者至佛所住园。辄回车不入。女问御者。我于国界无园不入。汝何故常避此园。答言。此中有一秃头沙门名曰迦葉。不宜见之是故不入。女言。沙门迦葉何豫人事。便可回车入此园观。即回车入尽通车处。步进园中。遥见迦葉佛容颜殊特犹若金山。见已发欢喜心。前至佛所头面礼足却住一面。佛为说种种妙法示教利喜。乃至见法得果已受三归五戒。从坐起礼佛足右绕而去。去不久作是念。我常以五百釜羹日再供养五百婆罗门。此非福田不应受施。宁可更作极美饮食供养迦葉世尊。念已敕作日送供养。时诸婆罗门闻摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上馔供养迦葉生嫉妒心作是议。我等当作方便共杀此女。于时禁寐王夜得十一种梦。梦见树长四指便生华。梦见华即成果。梦见犊子耕大牛住视。

梦见三釜并煮饭而两边釜饭各跳相入不堕中央。梦见骆驼两头食草。梦见马母反饮驹乳。梦见金钵于空中行。梦见野狐尿金钵中。梦见猕猴坐金床上。梦见卖牛头栴檀犹如腐草。梦见水中央浊四边清净。旦集诸群臣广说上梦而访问之。为是何梦。众臣言。应问相师婆罗门。即召问之。诸婆罗门作是念。我等志杀此女今得之矣。便语王言。此

梦不吉或当失国或以命终。王又问。颇有方便免斯灾乎。答言有。而是王所爱念必不能用。王言但说。相师言。王某甲象某甲马某甲大臣某甲大婆罗门。将五百特牛五百水牛五百牸犊五百特犊五百羖羊五百犍羊王女摩梨尼及其五百眷属。却后七日于四衢道中。杀以祠天此灾可灭。若不作是祸不可免。王闻信之即敕令办。便呼其女具以事语。

听六日内随意所愿。女白王言。甚不惜死。愿第一日与城中人民男女大小到迦葉佛所。王即听之。于是悉召城内前后围绕往到迦葉所。佛为说种种妙法示教利喜。乃至见法得果受三归五戒。愿第二日与王众臣共往佛所。愿第三日与诸王子共往佛所。愿第四日与诸王女共往佛所。愿第五日与王夫人婇女共往佛所。愿第六日与王共往佛所。王悉听之。皆见法得果。受三归五戒亦如上说。王得果已以十一种梦问迦葉佛。此梦有何报应。佛言。此十一梦乃为当来不为今也。梦见小树生华者。于当来世有佛。出于百岁人中。名释迦牟尼如来应供等正觉。尔时人年三十便已头白。梦见华即成果者。尔时二十岁人便已生儿。梦见犊子耕大牛住视者。尔时人儿领家事父母不得自在。梦见三釜并煮饭两边釜饭各跳相入不堕中央釜者。

尔时富者更相惠施而贫者不得。梦见骆驼两头食草者。尔时王有群臣既食王禄复取民物。梦见马母反饮驹乳者。尔时母嫁女已反从求食。梦见金钵于虚空中行者。尔时雨不时节亦不周普。梦见野狐尿金钵中者。尔时人民唯富是婚不择本姓。梦见猕猴坐金床上者。尔时国王用非法治政暴虐无道。梦见牛头栴檀卖与腐草同价者。尔时释种沙门贪利养故与白衣说法。梦见水中央浊四边清者。尔时佛法中国先灭边国反盛。佛言。王十一梦所为如此。于大王身无有不祥。王即于座上敕诸群臣。所欲祠天之物今悉施以无畏。吾从今宁自失命不故杀生。况杀人乎。不故伤虫蚁。况女及诸人等乎。佛告阿难。彼迦葉佛般泥洹后。其王为佛起金银塔。纵广半由旬高一由旬。累金银壑一一相间。

今犹在地中。佛即出塔示诸四众。迦葉佛全身舍利俨然如本。佛因此事取一抟泥。而说偈言。

虽得阎浮檀 百千金宝利

不如一团泥 为佛起塔庙

示已还复故处。佛便以四抟泥泥塔没处。千二百五十比丘亦各上泥四抟。于是诸比丘欲于所泥处为迦葉佛起塔。佛言听起。即便共起。是时于阎浮提地上最初起塔。其后诸比丘欲为阿罗汉诸声闻辟支佛起塔。佛言。听有四种人应起塔。如来圣弟子辟支佛转轮圣王。诸比丘欲作露塔屋塔无壁塔。欲于内作龛像于外作栏楯。欲作承露盘。欲于塔前作铜铁石木柱上作象师子种种兽形。欲于塔左右种树。佛皆听之。时诸外道亦自作塔

种种供养。众人见起信乐心。诸比丘作是念。佛若听我等种种供养塔者。众人亦当起信乐心。佛亦听之。诸比丘便自歌舞以供养塔。诸白衣讥呵言。白衣歌舞。沙门释子亦复如是。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。比丘不应自歌舞供养塔。听使人为之。

听比丘自赞叹佛华香幡盖供养于塔。诸比丘乞食时得华不敢受。诸白衣讥呵言。沙门释子不堪受供养。又不欲供养塔。诸比丘以是白佛。佛言。听受。不知着何处。佛言。听作三种囊。花囊食囊漉水囊。有诸比丘自行采华。从一聚落至一聚落。出聚落外为贼所剥。诸白衣讥呵言。此诸沙门正似结华鬘师若华鬘弟子。佛言。不听出聚落外采华。诸比丘以缦连花供养。白衣所呵亦如上说。佛言。不应以缦连但散用供养。若有萎叶其外青者。皆听摘去手三捼茎华自开好。佛在舍卫城。尔时诸比丘养爪令长。生染着心不乐修梵行。遂有反俗作外道者。诸白衣讥呵。此诸沙门如受欲人。修饰手爪无厌离心。有一比丘长爪入聚落乞食。一女人见呼共行欲。比丘言。我出家人不作此事。女人言。

若不从我我当与汝作恶名声。便以爪自攫破衣伤肉。大唤言。比丘强牵挽我。我不从之。辄便攫我。破衣伤肉。众人来看。有信有不信。信者言。此比丘爪长必作此事。不信者言。此女人由来不良谤比丘耳。皆共讥呵。云何比丘畜此长爪。诸比丘以是白佛。佛言。不听养爪令长。犯者突吉罗。听畜截爪刀一头作挑耳物。有诸比丘染爪令赤。诸白衣讥呵。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。时诸比丘为饰好故作衣。佛言。不听为饰好故作衣。犯者突吉罗。有一比丘守僧房。送食比丘来迟。缘树望之堕树折胁。佛言。不听上树。犯者突吉罗。有诸比丘小小因缘须上树。佛言。听上。不得上过人处。有诸比丘欲于高树头取枯枝为薪。佛言。听缘梯取。不得缘树。复有诸比丘。

遇水火恶兽贼难欲上树不敢。遂为所困。佛言。如此诸难听任意上。有二比丘共道行。无漉水囊。渴欲饮水。见中有虫。一比丘饮。一比丘不饮而死。饮水比丘往至佛所。以事白佛。佛言。彼比丘有惭愧心。乃能守戒而死。从今不听无漉水囊行。犯者突吉罗。有诸比丘欲近处行无漉水囊便不敢去。佛言。听于半由旬内无漉水囊行。复有二比丘共道行。一比丘有漉水囊。一比丘无。不相借极渴乏。以是白佛。佛言。我先不制无漉水囊行不得过半由旬耶。若是无漉水囊。有衣角可漉水者听。欲行时心念用以漉水。亦听畜漉水筒。诸比丘便用金银宝作。佛言。不应尔。听用铜铁竹木瓦石作之。以十种家施衣细者漫口。不听用粪扫衣。犯者突吉罗。时舍利弗患风。有一呵梨勒果着床脚边。

瞿伽离来。以是上座驱舍利弗。舍利弗即避之忘呵梨勒。瞿伽离见语诸比丘。世尊赞叹舍利弗少欲知足。而今藏积我等所无。舍利弗闻作是念。我今云何以此小事堕讥嫌中。便取弃之。诸比丘语言。大德风患所须。勿弃此药。可还取之。答言。以此小物乃使同梵行人致此嫌怪。我已弃之终不复取。诸比丘以是白佛。佛言。舍利弗不但今弃此药不肯复取。过去世时亦曾如是。乃往过去时有一黑蛇。螫一犊子。还入穴中。有一咒师。以羖羊咒。咒令出穴。不能令出。咒师便于犊子前燃火咒之。化成火蜂。入蛇穴中。烧螫黑蛇。蛇不堪痛然后出穴。羖羊以角抄着咒师前。咒师语言。汝还舐毒。不尔投此火中。黑蛇即说偈言。

我既吐此毒 终不还收之

若有死事至 毕命不复回

于是遂不收毒自投火中。佛言。尔时黑蛇者舍利弗是。昔受如此死苦犹不收毒。况今更取所弃之药。从今听诸比丘畜药。六群比丘便多积聚药。诸白衣讥诃言。此诸沙门为欲作医为欲贩卖。自言小欲知足。而无厌已。诸比丘以是白佛。佛言。不应多畜药。听畜种种杂药各一阿陀罗。若有长病听随宜更畜。有诸比丘无刀用竹苇片割衣衣坏。佛言。听畜割截物刀。诸比丘便作大刀。贼来得以害比丘。佛言。不听作大刀。犯者突吉罗。听长一指一边作刃以木作柄除漆树。诸比丘得针不敢受。佛言。听受畜之。诸比丘便多畜。佛言。不应多畜。听畜三针。余者净施。时毗舍离阿鋡耶住处下湿多蚊虻蒸热。诸比丘患之。佛言。听畜扇拂。诸比丘用马尾作拂杀虫。佛言。不听用马尾作拂。犯者突吉罗。有诸比丘以钵盛食着地翻之。佛言。听作钵支。用铜铁牙角瓦石竹木除漆树。乃至结草着下亦听。有诸比丘钵熏剥脱。佛言。应更熏。诸比丘与作人食不量多少虽多犹嗔。佛言。听畜斗斛升合。僧四方僧及私亦听畜。亦应有一储备。诸比丘雇作人酥油蜜石蜜不称与虽多犹嗔。佛言。听畜称亦如上。时诸比丘学书。诸白衣讥呵言。沙门释子何不勤读诵用学书为。诸比丘以是白佛。佛言。不听学书后诸比丘差会次不知书记随忘。佛言。听学书。但不听为好废业。诸比丘欲学咒咒蜂蛇等诸毒。佛言。听学。诸比丘畜田宅店肆。诸白衣讥呵。我等有妻子累故畜田宅店肆。诸比丘亦复如是。与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。皆不听畜。犯者突吉罗。有诸白衣以田宅店肆布施僧。诸比丘不敢受。便复讥呵言。此诸比丘不堪受供养。以是白佛。佛言。听僧受。使净人知。有诸比丘往问讯富兰那迦葉末伽离等诸外道师。佛言。不应问讯。犯者突吉罗。诸比丘学种种卜。诸白衣讥呵言。沙门释子不能自净其见。何能知未然事。诸比丘以是白

佛。佛言。不听。犯者突吉罗。诸比丘学迷人咒。佛言。不听。犯者偷兰遮。诸比丘学起死人咒。佛言。不听。犯者偷兰遮。诸比丘问卜相师欲自知吉凶。佛言不听。犯者突吉罗。诸比丘读诵外书。诸白衣见讥呵言。此沙门释子不信乐梵行。舍佛经戒读诵外书。诸比丘以是白佛。佛言。不听。有诸比丘与外道论不知羞耻。念言。佛听我等读诵外书者不致此耻。佛言。为伏外道听读外书。但不得随书生见。有诸比丘多畜小小铜鎞。

诸白衣讥呵言。此沙门释子多畜此器与我何异。诸比丘以是白佛。佛言。不听多畜小小铜鎞。犯者突吉罗。有婆罗门兄弟二人诵阐陀鞞陀书。后于正法出家。闻诸比丘诵经不正讥呵言。诸大德久出家而不知男女语一语多语现在过去未来语长短音轻重音。乃作如此诵读佛经。比丘闻羞耻。二比丘往至佛所。具以白佛。佛言。听随国音读诵。但不得违失佛意。不听以佛语作外书语。犯者偷兰遮。有诸比丘不系下衣入聚落堕地露形。诸女人笑之羞惭。佛言。不听不系下衣入聚落。犯者突吉罗。听畜腰绳。诸比丘作腰绳太长绕腰四五匝。佛言。不听长。极可二三匝。诸比丘作腰绳太阔。佛言。听广极至四指狭不减一指。诸比丘以杂色綖作。佛言不听。听随用一色。有诸比丘着轻衣入聚落。

风吹露形。诸女人笑羞耻。佛言。听作衣纽钩钩之。应用铜铁牙角竹木作钩除漆树。乃至作带带之。诸比丘一向着衣下易坏。佛言。听颠倒着衣上下皆安钩纽及带。有诸比丘诵咒时。不啖盐不眠床上。称言南无婆伽婆。生疑我将无随异见受余师法耶。以是白佛。佛言。神咒法尔。但莫随其见。尔时慈地比丘语庐夷力士子言。陀婆比丘与汝妇通。庐夷闻已即问陀婆。汝实尔不。陀婆不答。庐夷便言。陀婆犯欲羞耻无辞答我。诸比丘以是白佛。佛言。听与庐夷力士子作覆钵白二羯磨。一切不得复入其家。应一比丘唱言。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧今与作覆钵羯磨。一切不得往入其家。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧今与作覆钵羯磨。

一切不得往入其家。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与庐夷力士子作覆钵羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。若僧与作覆钵羯磨。一切四众皆不得与来往语言。有诸比丘与诸优婆塞小小诤讼。便与作覆钵羯磨。佛言。不应以小小事便与白衣作覆钵羯磨。若成就八法乃应作之。若优婆塞于诸比丘前毁呰三宝及戒。欲不利诸比丘。与诸比丘作恶名声。欲夺比丘住处。犯比丘尼。是为八。阿难白衣时与庐夷亲厚。佛告阿难。汝往庐夷所语言。僧已与汝作覆钵羯磨。阿难受教往到其门。守门人白。阿难在外。彼言令入。阿难语言。我今不得复入汝门。庐夷闻之便疾出问。汝忽何故不入我门。答言。僧已与

汝作覆钵羯磨。一切四众不得来往共汝语言庐夷言。若如汝语便是杀我闷绝倒地。

阿难言。汝起往谢陀婆。僧当与汝解覆钵羯磨。庐夷即从地起往到佛所。头面礼足白佛言。我实不见陀婆与我妇通。慈地语我信其语耳。佛言。汝可辞谢陀婆。僧当与汝解覆钵羯磨。受教即往陀婆所头面礼足手捉其脚白言。我愚痴故信于人言诽谤大德。愿受我悔过。陀婆比丘即为受之。庐夷既辞谢已还到佛所。白言。我已辞谢陀婆比丘竟。佛告诸比丘。听僧白二羯磨为解之。庐夷力士子应至僧中偏袒右肩脱革屣一一礼僧足胡跪合掌作如是白。大德僧听。我庐夷力士子虚谤陀婆与我妇通。僧与我作覆钵羯磨。不听一切四众来往我家。我已辞谢陀婆竟。今正顺僧从僧乞解覆钵羯磨。愿僧慈愍故为我解之。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆淫通其妇。僧与作覆钵羯磨。

不听一切四众来往共语。某已辞谢陀婆。从僧乞解覆钵羯磨。僧今与解。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。庐夷力士子虚谤陀婆。乃至僧今与解。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已与庐夷力士子解覆钵羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。有诸优婆塞以小小嗔嫌比丘便不复敬信。佛言。优婆塞不应以小小事不敬信比丘。若比丘成就八法然后不应敬信。毁訾三宝及戒。欲不利诸优婆塞。与优婆塞作恶名声。欲夺优婆塞住处。以非法为正欺优婆塞。是为八。若优婆塞嗔比丘。比丘不应往其家。若聚落皆嗔比丘。比丘不应往此聚落。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十七 第五分第三杂法之二

时跋难陀捉盖着革屣络囊盛钵挂杖担行。有优婆塞共一外道弟子在后。遥见谓是外道。语外道弟子言。看汝师在路行无有仪威。外道弟子言。汝等见无威仪者皆谓是外道。而今此人实是释子。二人共诤遂便共赌。逐及问之。果是释子。优婆塞既输所赌又大惭愧。诸比丘以是白佛。佛言。不听作此仪法在道路行。犯者突吉罗。有诸比丘在路行为塔得盖伞不敢受。诸居士讥呵言。此沙门释子不欲供养塔。白佛。佛言。听受。但不得如外道威仪持行。有诸老病比丘须拄杖络囊盛钵乞食。佛言。听从僧乞。彼比丘应至僧中乞言。大德僧听。我某甲比丘老病。今从僧乞听拄杖络囊盛钵乞食。愿僧听之。如是三乞。僧应筹量应与不应与。若实不老病不应与。若实老病应白二羯磨与之。一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘老病。今从僧乞听拄杖络囊盛钵乞食。僧今听之。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘老病。乃至僧今听之。谁诸长老忍默然不忍者说。僧已听某甲比丘老病拄杖络囊盛钵乞食竟。僧忍默然故。是事如是持。有诸比丘欲畜杖络囊。佛言。应作僧所羯磨人有而畜杖络囊。若有亲里比丘尼亦听作彼有而畜。有诸比丘触雨乞食坏衣色。佛言。听捉盖至门放地乞食得已还捉持去。有诸比丘持盖乞

食还着温室讲堂食处余霤湿地成泥佛言。听作屋安之勿令相妨。有诸比丘欲私作盖。佛言。听作。方圆随意木作头子除漆树。若叶若草作覆。亦听十种衣一一衣覆之。僧四方僧及私皆听畜。亦听长一以为备豫。有一比丘患眼。佛言。听着眼药灌鼻以油酥摩顶上以盐酥摩脚下。诸比丘不知用何物作灌鼻筒。佛言。除漆树余竹木铜铁牙角作之。有一比丘名瞿夷食后辄齝。诸比丘见疑犯非时食。以是白佛。佛言。诸比丘。此比丘前五百世常生牛中。余报生人间。凡有所食非齝不消。从今如此等比非时齝无犯。有诸比丘或依止僧住。或依止四方僧住。或依止塔住。无人教诫愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛言不听依止僧四方僧及塔住。犯者皆突吉罗。听依止上座及如法比丘能教诫者。时诸比丘同覆眠更相触身生染着心不乐修梵行。佛言。不听同覆眠。犯者突吉罗。若无衣覆者。听异衬身衣上得同覆。若住处迮不相识。听同床坐。皆不得眠。若眠突吉罗。有一阿练若处野火欲至。不知云何。以是白佛。佛言。汝往灭之。受教往灭。不能令灭。还白佛。佛言。可以我名语火神言。世尊欲令汝灭。受教往语火即灭。还白佛。佛言。此火神不但今世闻我名火便灭。过去世时海中有洲。于七岁中常为火所烧。彼洲上丛草中有雉生一鶵。父母见火欲至便舍而去。其鶵于后帐舒翅脚示火神。说偈言。

有脚未能行 有翅未能飞

父母见舍去 唯愿活我命

火神即以偈答。

卵生非所求 而今从吾乞

我今当施汝 四面各一寻

佛言。尔时雉鶵者则我身是。火神者今火神是。昔已为我灭火。今复为我灭之。若野火来时。应打揵挼若唱令。僧同集使净人刈左右草以火逆烧水土浇坋湿衣扑灭。有诸住处塔中幡盖盈长弃于庭中纵横践蹋。诸白衣讥呵言。此诸沙门不惜他物毁败供养非沙门法。诸比丘以是白佛。佛言。除佛辟支佛塔余塔。长物听作四方僧用。若此塔后须取四方僧物还之。时诸比丘啖生熟蒜。前食后食无时不啖。亦空啖之房舍臭处。诸白衣入房闻臭讥呵言。此诸沙门住处蒜臭犹如庖厨。诸比丘以是白佛。佛言。不听无因缘啖蒜。若有因缘啖时。不得在诸比丘上风行立。有一比丘以小因缘啖蒜。如来说法不敢往听。佛问。何故不来听法。答言。世尊。不听啖蒜在诸比丘上风行立。是以不敢。佛种种呵责彼比丘。

汝愚痴人所作非法。贪食臭秽失于无量法味之利。呵已告诸比丘。从今不听以小因缘啖蒜。犯者突吉罗。啖蒜比丘应正顺诸比丘。正顺者。七日不得入温室讲堂食堂浴室

厕上他房聚落塔边过。七日后。卧具应抖擞者抖擞应浣者浣。应晒者晒。应香熏者香熏。洒扫房中遍泥其内。自浣衣服洗浴身体然后入。时诸比丘畜大铜鎞。诸白衣见问言。此是谁器。有人答言。是诸比丘许。便讥呵言。此沙门如王大臣。何用畜此大铜鎞为。诸比丘以是白佛。佛言。从今不听畜大铜鎞。若畜一升以上突吉罗。时诸比丘处处小便臭处不净。诸白衣讥呵言。此沙门释子无有威仪法。小便无有常处。臭处不净。有一比丘在不应小便处小便。鬼神捉其男根牵至屏处。语言。大德应在此处小便。诸比丘以是白佛。

佛言。不听漫小便。应屏处作处所。犯者突吉罗。有诸客比丘不知小便处。佛言。听问旧比丘。有诸老病比丘不能至小便处。佛言。听畜小便器。诸比丘便内小便器着房中臭处。佛言。不应着房中。诸比丘既着房外恶虫入中。佛言。若须内房中应密塞口。若着房外与水满中。有诸比丘处处大便。诸白衣讥呵如上。佛言。不应尔。听屏处掘地作厕屋覆上作上下道及栏格。厕满应除去。若生虫应作坑安之。若未生虫。持麴末着厕陷中。虫则不生。有诸比丘不嚼杨枝。口臭食不消。有诸比丘与上座共语恶其口臭。诸比丘以是白佛。佛言。应嚼杨枝。嚼杨枝有五功德。消食。除冷热哑唾。善能别味。口不臭。眼明。有诸比丘趣嚼木。佛言。有五种木不应嚼。漆树毒树舍夷树摩头树菩提树。

余皆听嚼。时诸比丘欲庄严自恣处。佛言。听庄严。至自恣日竟夜说法经呗。不知谁应作。佛言。应差能者。诸比丘以小病辞不肯说法经呗。佛言。不应以小病辞说法经呗。有住处诸恶兽来入。佛言。听打鼓打木大唤作声及燃火。有住处毒虫来入。佛言。应取远弃。诸比丘手捉螫手。佛言。听以物挟着瓶中持去。有住处不闭户失衣钵。佛言。应作关钥令人不知开。舍利弗患风波斯匿王语言。应以干虾蟆薰鼻。不敢用。佛言。听用。有比丘欲染衣。佛言。听用根茎华叶皮染。有比丘欲染钦婆罗。佛言。听用尸尸婆树佉他罗树胡桃树染。诸比丘便染作纯黑色。佛言。不应作纯黑色衣。难陀有三十二相。虽不及佛。诸比丘遥见谓是世尊。恒为之起。难陀惭愧不知云何。以是白佛。

佛言。听难陀作衣与佛衣异相。有诸比丘受阿练若十二头陀法不舍。在人间住受请乃至受屋舍等。以是白佛。佛言。一一皆突吉罗。听近聚落乃至一拘芦赊。若不能皆应舍。有诸比丘祀祠鬼神。佛言。不应尔。犯者突吉罗。不得为鬼神及外道师作塔亦如是。有诸比丘既作鬼神塔。鬼神依之。后坏鬼神嗔。佛言。已作不听坏。犯者突吉罗。有诸比丘大小便鬼神塔中。或左绕而去。鬼神嗔。佛言。不应尔。犯者突吉罗。若路从左边去听随路行。有诸比丘克木作男女像鸟兽形。又作种种戏具。与白衣小儿。佛言。不应作与。犯者突吉罗。有比丘自歌舞教人歌舞。自作乐教人作乐。佛言。不应尔。犯者

突吉罗。

第五分第四威仪法

佛在舍卫城。尔时有一婆罗门出家好净过常。自恶大小便用利厕草割伤其肉。血污衣服及僧卧具。诸比丘种种呵责。汝尚自恶大小便。云何能看诸比丘病。以是白佛。佛言。不听用厕草。时诸比丘裸形上厕。诸白衣讥呵言。此比丘正似尼犍子。诸比丘以是白佛。佛言。不应裸形上厕。裸形上厕突吉罗。有阿练若处比丘去厕远。急大便不能忍至厕。以是白佛。佛言。良不能忍。听未至厕四向顾望无人便起。有比丘先在厕中。后有比丘不系念上厕。不弹指不嚏欬迳入突之。先比丘羞惭恨责。后比丘悔谢。又上厕比丘虽弹指。而厕中比丘不作声。亦入致恨。俱以白佛。佛言。不应散乱心上厕。散乱心上厕突吉罗。今为诸比丘制上厕等初应学法。是中比丘应尽形寿学。若不学突吉罗。

若比丘上厕时应一心看前后左右。至厕前嚏欬弹指令厕中人非人知。厕中人亦应弹指嚏欬。既入厕复应看前后左右仰视屋间。无蛇蚖毒虫不。不应以衣突户两边。好收敛之一心安足。勿令前却以污厕上。若先有污及己所污皆应治事。须洗洗之。须拭拭之。须除草秽除之。然后出去。徐下护衣勿使污秽。往小便处及洗大小便处亦应如是。若用水时。应先看水有虫无虫。不得多用水。然要使周事。以器卷水极令安徐。不得使器相撑以致破损。用水若尽。应更取使满。若有急事。要应取令得一人用覆头而去。有诸比丘于厕边坐禅眠卧染缝衣服受经经行。妨诸比丘上厕。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。有诸比丘住处狭小不得避厕。以是白佛。佛言。若住处狭小。听以衣物遮之令不相妨。有诸比丘于厕上嚼杨枝。诸比丘恶贱。又妨诸比丘上厕。以是白佛。佛言。不应尔。有诸比丘厕边嚼杨枝。佛言。亦不应尔。有诸比丘嚼杨枝竟插着厕壁钩。坏诸比丘衣。或伤其肉。佛言。不应尔。诸比丘嚼杨枝竟。着树根下树神嗔恨。佛言。不应尔。有诸比丘大便竟。无物雪拭污身衣服。佛言。听用厕草。诸比丘便用竹片芦片伤坏其肉。佛言。不应用利物作厕草。应削去楞。除漆树余木尽听用。诸比丘作厕草太长或太短或粗或细。佛言。应使得中。诸比丘用厕草竟着厕孔中。佛言。不应尔。诸比丘散乱掷厕草着地。佛言。听作器盛。若满。见者应除着坑中。若教火烧。诸比丘洗大小便污手。佛言。听用灰土牛屎净洗。诸比丘洗大小便竟。以手揩壁洗之坏诸墙壁。佛言。不应揩壁。应以塼石揩洗。诸比丘用灰土牛屎着地污秽。佛言。应以器盛。有诸比丘作杨枝太长。佛言。不应尔。极长听一揸手。有一比丘嚼短杨枝。见佛恭敬便吞咽之。佛威神令得无患。佛言。不应尔。极短听长并五指。亦不应大粗大细。诸比丘不住一处嚼杨枝处处污地。佛言。不应尔。有阿练若处比丘住一处嚼杨枝。路远妨乞食。又失僧得施。佛言。阿练若处比丘听一心行嚼杨枝。有诸比丘临井嚼杨枝。佛言。不应尔。有诸比丘用杨

枝竟不洗虫食而死。佛言。不应尔。用竟净洗乃弃。有诸比丘乏杨枝。佛言。听截去已用处余更畜用。有一比丘以盛革屣囊盛杨枝革屣粪污之。佛言。应更以余物盛。有诸比丘于温室讲堂食堂作食处和尚阿阇梨上座前嚼杨枝。佛言。不应尔。有诸比丘病。和尚阿阇梨上座看之。不敢于前嚼杨枝。佛言。病时听。诸比丘白衣前嚼杨枝。白衣讥呵言。沙门释子唯勤治齿。佛言。不应尔。诸比丘便不敢于一切白衣前嚼杨枝。佛言。不应尔。若贵白衣不应于前嚼。有诸比丘于外道前嚼杨枝。亦如上呵责。佛言。亦不应尔。诸比丘便不敢于一切外道前嚼杨枝。彼便复言。沙门释子恭敬我等。不敢于我前嚼杨枝。佛言。不应尔。若能于佛法作损益者不应于前嚼。佛言。我为诸比丘制上厕等初学法。应尽形寿持。

时有一乞食比丘。不系念在前。入他家不忆出处。更从余处出。见一女人在屋中露形仰卧。见已恐怖疾疾走出。彼家主还。见比丘恐怖疾出。作是念。此比丘于我家内必有事衅。即看家中见妇露形仰卧。便谓已通其妇。急追比丘语言。小住。汝于我家作如是如是事。比丘答言。汝莫作是语。我比丘法不作是恶。彼人不信打之几死夺衣钵而放。彼比丘既还僧房具向诸比丘说。诸比丘种种呵责。汝云何不系念在前入他家不忆出处。以是白佛。佛言。今为乞食比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

乞食比丘应一心早起。下床着革屣。取内衣着。抖擞去尘。腰绳亦如是。齐整着下衣。从脚跟下。上量一揸手。左掩其上两边两襵。当后两襵应抽系绳。徐取行路革屣不应错着。一心取僧伽梨及钵。洗钵时应互跪不得立。若洗铁钵听离地一尺。苏摩钵离地四指。瓦钵二者之中。洗竟不应着危崄处。亦不应着上有物堕处。不得不拭着日中曝。应可饮水着荫中。应洗钵水着日中。若出去时应一心。若须闭门户下钵着两脚间然后闭之。钩钥应藏勿令人见。去聚落不远其地平正有好软草。以钵着上已抖擞僧伽梨及中下衣齐整着之。左手摄衣右手擎钵低头视前而去。应善取街巷相善分别他门合相。至门合时应弹指嚼欻叩使作声。若内有人非人令知。若入门已应筹量。应于何处立。

若有人言。大德来入。便一心入。若人与食。不应临食上受。若女人授食。不应共语不应谛视不应取好恶相。若一家足者善。若不足复至余家。足然后止。得食已出聚落。离人远。应下钵着地脱僧伽梨抖擞去尘。若有泥污。应净除拭还摄着肩上。归到住处开门入。以衣钵着常着处。抖擞革屣揩拭令净。然后一心洗脚拭使燥。还着革屣向房。开房户入。举衣钵着本处。若欲以油涂脚。听涂脚底。净扫食处敷坐具。取净水办拭手脚巾。若住处先有生熟菜苦酒盐酱。应豫受着一处。洗盛长食器。量食有长。应先减着中。若见上座持食后还。应起迎为捉衣钵着上座本处语言。衣钵在此。为脱革屣有土者着户外。时至。打揵稚若唱令集坐。集坐已。先遍行盛长食器若有长者应减着中。

若有少者应就取足。然后行菜医。若当食时。有比丘后来。应授水与彼。若授水与长食食器中食若不受水彼则已食。众食已。应收坐具扫地除粪远弃。净洗盛长食器覆着本处举水瓶先。到和尚阿阇梨房中。应有所作作之。然后还房。若读诵若坐禅若经行。以清净心除诸盖缠。和尚阿阇梨亦不得以小小事留弟子。若和尚阿阇梨当为四众说法。弟子应扫除说法处敷坐具具水瓶拭手脚巾。若有非时浆应净漉着一处。说法竟还举坐具诸物。若和尚阿阇梨须洗浴者应办浴具。若须冷取冷须暖为暖。师既入浴室应白。须已入不。若须便入若入。应在背后。师出应扶侍须还房。而不能去者应背负若衣举。须非时浆应与。若令呼某甲比丘应为呼。若须灯应然灯。若无灯。授饮时应白言。饮在此已净漉竟。

夜应问师。须在此宿不。若言须则住。若言不须应还房。如上行道清旦应往问讯。得安眠不。应为求前食后食粥怛钵那。若僧中有应为请分。若有次请处亦应请分。若师欲入聚落应问。须着轻重衣授与之师若言。汝随我去应随去。至他家若不得入门不应恨。若入门不得坐亦不应恨。应立师背后。若檀越与食应受。若不得亦不应恨。师有残食与取啖亦不应恨。若在白衣家说法不应乱语。若师出鄙拙之言应令觉知。师归从归如上行道。是为阿练若比丘乞食初学法。应尽形寿持。时众多比丘于一住处夏安居。既结坐已。无人劝佐作前食后食及粥怛钵那。诸比丘安居中极乏食。自恣竟便去。去后旧住比丘向诸居士说言。汝等应生欣庆心。有如是如是好比丘住此安居。诸居士言。若尔我等不善与。

汝等共作知识。云何有如是如是好比丘来而不语我。我常远请困不能得。而今自来不得供养。时六群比丘至他住处。语旧住比丘言。与我开房户敷卧具。即安处之。六群比丘中一比丘先入。不系念在前。蛇从上堕螫杀。余比丘啼哭懊恼。诸长老比丘疾出问之。以事而答。诸长老比丘呵责言。云何不系念在前入于空房。诸比丘以上事具白佛。佛言。今为客旧比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若旧住比丘。闻上座客比丘游行人间当来至此。应修饰房舍抖擞床席晒卧具扫除房内铲治房前取净水覆着一处办拭手脚巾。若闻来至应出门迎令下座比丘为捉衣钵。既入已为敷座给洗脚水为洗脚。授拭手脚巾及革屣巾。若客上座衣物眷属多应与二房。应问。衬身衣何似。随上中下衣与所宜卧具。客比丘若病应与近厕房。若须浴为办浴具。若须非时浆亦应与应竟夜为集说法。明旦为办前食后食及粥怛钵那。请留夏安居。劝化一切令设供养。彼客比丘欲至僧坊。若先反抄衣应下之。若先叉腰不应复叉。若先戴衣应下着肩上。脱革屣抖擞拭令净。以草叶裹持入。入已应一处坐小息。应问旧比丘。何者是上座房。知处已应往礼拜问讯共语。若日早应礼塔。礼塔已次第礼诸上座。然后洗手

脚。洗手脚已应问。此住处谁是分僧卧具人。知已往问。我若干岁有房分不。若言有。便言与我。若与复应问。此房先有人住不。若言无应到房户前。先以瓦石掷房中听声。若有声不应入。若无声。便开户避之户前。若无物出然后入。小待眼明遍看房中以杖按床上视床下地。无毒虫不。徐徐开窗。若日早应出卧具抖擞晒。若先无卧具。应至分卧具比丘边索。若得取敷复应问。彼房初夜何所畏。中夜后夜复何所畏。若言初夜畏阿练若贼。应问。我当作何计。若答应作如是自防。应受用之。中夜后夜亦如是。复应问。此房有食无。此聚落作食为早晚。何处巷。僧与作学家羯磨。何处巷。僧与作覆钵羯磨。何处巷有恶狗。何处巷。有淫女年长童女及寡妇。此中何处布萨何时布萨。何处是歠粥处何处是食处。其中若有僧事皆应疾赴。不得稽留。是为客旧比丘初学法。应尽形寿持。

佛在王舍城。尔时有众多居士请僧食。或有诸比丘方着衣欲往食者。或有已还脱衣者。或有持钵欲往者。或有已还洗钵者。或有始出僧坊者。或有已还始入者。或有始食竟者。或有始欲食者。诸居士讥呵言。余外道尚知俱就请俱时食。而沙门释子反无法则。我等不知谁已食谁未食。诸长老比丘闻种种呵责。以是白佛。佛言。今为上座诸比丘制食时初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若有白衣请僧。彼白衣家常出入比丘。应为白上座。上座应令遍语诸比丘。今受某甲檀越请。皆当齐集整持威仪。并遣主人出入比丘先语令知至。若日早食未办。上座须至余处。听将一比丘去。要当速还不得稽。于集时入请家门。皆应系念在前知次座处留未至者处。有绳床未有绳以衣覆上。比丘不知坐时反倒露形羞惭。佛言。若欲坐时先以手按然后坐。有诸比丘坐绳床上敷急烈破。佛言。应先举敷令宽然后坐。若檀越行水时应问。有承水器不。若有不应令水堕地。若无不应令水聚一处成泥。若得根茎叶果不知啖者。应待左右人食然后啖之。有比丘下食未遍便食。白衣讥呵言。此诸比丘不待等得食便食甚于小儿。佛言。不应尔。要须等得然后听食。有处僧多上座不知等得食时。佛言。应高声唱僧跋。诸比丘食竟默然而去。诸白衣讥呵言。诸余外道食人食竟皆咒愿而去。沙门释子默然无言。施主不知悦意以不。佛言。上座应咒愿已去。诸比丘去不待上座。佛言。听上座八人相待余人随意。有一住处舍利弗最上座罗睺罗最下座。受请主人以酥羹与上座。油羹与次座。泽枯羹与下座。罗睺罗食后往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问罗睺罗。汝今日何所食。罗睺罗即说偈答。

食油者有力 食酥者有色

若食泽枯羹 无力况有色

白佛言。今日用泽枯羹食。舍利弗食后往到佛所。头面礼足却坐一面。佛问舍利弗。汝今日何所食。答言。用酥羹食。佛呵言。汝今日不善食。云何比丘。上座酥食中座油食下座泽枯食。舍利弗默然不答。便于屏处吐食使尽。佛言。从今若受请时。上座应语主人言。一切与平等与。若檀越送食来。上座应语下座比丘令扫除食处敷座取净水出盛长食器。凡是所须皆应供办。时至应唱若打揵稚令齐受集食。若主人办食迟。应催令速勿使失时。是为上座食时初学法。应尽形寿持。

时有阿练若处比丘。为人懒堕。不取饮水。不取洗手脚水。不取厕边水。时有众多阿练若贼往求饮水。答言无。复求洗手脚水厕边水。答亦复无。便语比丘言。汝等沙门释子常具三种水。今何故无。答言。我不取是故无。贼复言。今但与我水后不复来。答亦如初。复问。何故无水。答言。为人懒堕故不畜水。贼便夺其衣钵打之几死而去。复有阿练若处比丘。不别星宿。诸贼寄宿语比丘言。我等小眠。欲晓语我。贼小眠已。问比丘早晚。比丘言尚早。如是三问。夜已际晓。犹故言早。逐贼人至捉贼将去。贼便嗔言。比丘若语我早晚。睡不至晓。今被此捉便是比丘。诸比丘具以白佛。佛言。今为阿练若处比丘制初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若阿练若处比丘。应善知四方相。应善知机宜。应善别星宿知时节早晚。应记月半月日数。亦应记岁月日数。以何利故应知四方相。若知贼来处方得以避之。以何利故应善知机宜。若贼来时应作是思惟。为宜避走。为宜起迎。为宜说法。为宜供。当知机宜已随而为之。以何利故应善知星宿。应知初夜星相中夜星相后夜星相。得以自知今是眠时今是行道时。若有贼问得语早晚。若贼将去放还。观星得知归路。以何利故应善知月半月日数。以此知布萨日至往聚落中求悔过清净布萨。以何利故应善知岁月日数。若至春时。知若干日过应结夏安居。安居中过若干日自恣时至。应往聚落中求悔过清净自恣。若阿练若处比丘。应在平正处若树下作洗脚庵安洗脚物畜洗脚水在常坐处坐。若有人来。应欢喜问讯。若贼索水。应脱革屣净洗手擎水与之。若问水冷暖。随宜答之。若优婆塞索水。亦应如是。若外道来索水。有能与佛法作损益者亦如上。若无能为。便应着革屣两手擎水与之。勿使彼言比丘恭敬我。

时有一比丘于聚落中乞食还。不覆钵上鸱尿堕钵中。比丘不觉食得干痟病。复有一比丘亦从聚落中乞食还。不覆钵上拘楼荼鸟衔蛇飞。当钵上失蛇堕钵中。比丘虽去上饭食下饭即死。诸比丘具以白佛。佛言。若欲于聚落中食听住食。若欲持还应覆钵上。有诸老病比丘乞食擎钵还手寄。佛言。听作络囊盛钵挂掖。有诸比丘挂钵掖下汗流污之。佛言。听以手巾襆持归。时有一比丘乞食还。阿练若处贼逐后。作是念。若此比丘乃至不与我一搏食我当杀之。既至所住遥见彼贼来便请令食。贼食已作是言。希有汝今大得

功德自施命复施我命。便自说上念。彼比丘以是白佛。佛言。若比丘持食至阿练若处。若有人来应与食。若无人来应小待。待久未有人来者。比丘饥应先食半。复未有人来应更食半。最后应留一。搏有诸阿练若处比丘食竟食尽。贼来从比丘乞食无食与。以是白佛。佛言。听阿练若处比丘畜食。若食难得。聚落比丘应与。若无净人。听自持还净不净地随意安之。有诸比丘自持食还阿练若处着不净地贼不来乞。不知云何。佛言。应与作人若守园人若沙弥。若有阿练若处比丘须瓶盆器物。聚落比丘应与。若须卧具亦应与。所行道中有树若草。妨比丘行或钩坏衣。佛言。听编草披着道外若以物遮之。听反系树枝着树。编系草木时枝折叶落。佛言。不故不犯。有阿练若处比丘晨朝来出露湿衣坏色。佛言。听高着亦听以杖扑去露。近聚落应还如法着衣。扑露杖藏着一处还时取归。有阿练若处比丘须土作泥。佛言。若无净人听取崩岸土。若无崩岸上。听水浇地挫草布上蹋使成泥取用。有阿练若处比丘。行时不举僧绳床木床卧具。烂坏火烧佛言。应举着一处钥户藏户钩着无雨处记之而去。若余比丘往。应语所藏处。

时诸比丘作衣。不舒张裁便截之。或长或短或偏邪。不得成衣更索不能得。又有诸比丘常着一衣。住处亦着入聚落亦着。又有诸比丘以三衣裹果蓏草木叶牛屎。有诸比丘用食钵除粪扫。盛残食盛过中饮盛香及药。或不洗举或着日中或着地或着危嶮处。诸比丘皆以白佛。佛言。今为诸比丘制衣钵初学法。应尽形寿学。若不学突吉罗。

若比丘得新衣。应先浣舒张度量然后裁截。截已应缝。缝已应染颠倒晒燥。染已敷地若欲悬上下安纽。若僧伽梨。应如僧伽梨法畜。不得以裹诸物。优多罗僧。安陀会。诸受持衣亦皆如是。应谨护如身薄皮。持钵应如钵法。不得如上遇之。谨护应如眼。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十八 第五分第五遮布萨法

佛在瞻婆国恒水边。尔时世尊十五日布萨时。与比丘众前后围绕于露地坐。遍观众僧默然而住。初夜过已。阿难从坐起。前礼佛足胡跪合掌白佛言。世尊。初夜已过众坐已久。愿为诸比丘说戒。世尊默然。阿难还坐。中夜过已复如是白。佛亦默然。后夜复白言。明相欲出众坐已久。愿为诸比丘说戒。佛语阿难。众不清净。如来不为说戒。时目连作是念。今此众中谁不清净。乃使世尊作如是语。便遍观察。见一比丘近佛边坐。非比丘自言比丘。非沙门自言沙门。不修梵行自言修梵行。成就恶法覆藏其罪不舍邪见。即从坐起往到其前。语言。如来已见汝。汝出去灭去莫此中住。便牵臂出着门外还坐本处。佛语目连。怪哉目连。未曾有也此愚痴人。不自知罪乃使他人牵其臂出。于是阿难复从坐起白佛言。世尊。众已清净。愿为诸比丘说戒。佛告阿难。从今汝等自共说戒。吾不复得为比丘说。所以者何。若众不清净。如来为说。彼犯戒人头破七分。又告阿难。大海有八未曾有。阿修罗乐居其中。何谓八。大海渐渐深。潮不过限。不宿死尸。

百川来会无复异称。万流悉归而无增减。出真珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金银颇梨诸宝。大身众生皆住其中。同一碱味。是为八。我此正法亦复如是。有八未曾有。诸比丘皆共乐之。何谓八。渐渐制渐渐教渐渐学我诸弟子于所制戒终不敢越。有犯必黜不宿容之。杂类出家皆舍本姓称释子沙门。诸善男子善女人。出家多得无余泥洹而无增减。有种种法宝所谓四念处。乃至八圣道分诸助道法。有诸大人。阿罗汉向阿罗汉乃至须陀洹向须陀洹住正法中。若有入者同一解脱味。是为八。时六群比丘犯罪不悔而布萨。有比丘亦效之。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。诸比丘犹故犯罪不悔布萨。佛言。应住其布萨。有诸比丘或未布萨便住。或已布萨竟乃住。如是等诸住布萨。皆如住自恣中说。

第五分第六别住法

时诸别住比丘。度沙弥与受具足戒。作依止师畜沙弥。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。复有别住比丘。受他善比丘恭敬。使令担衣钵革屣。佛言。不应尔。复有别住比丘。见如法比丘来便避藏。恐知己别住。佛言。不应尔。复有别住比丘。请僧食还私房食。佛言。不应尔。应在大比丘下行食。复有别住比丘。在如法比丘前行。佛言。不应尔。复有别住比丘。欲往白衣家共如法比丘行。佛言。不应尔。复有别住比丘。或更犯本罪。或更犯余恶罪。佛言。不应尔。复有别住比丘。于如法比丘前不披衣。佛言。不应尔。复有别住比丘。常着三衣作泥污。佛言。不应尔。复有别住比丘。共如法比丘一床坐。或自坐好床。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘并经行。或自在胜经行处。佛言。不应尔。复有别住比丘。受僧差说戒经呗。佛言。不应尔。复有别住比丘。作诸羯磨呵责羯磨驱出羯磨依止羯磨举罪羯磨下意羯磨。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘共语。佛言。不应尔。复有别住比丘。欲为四众说法。佛言。不应尔。复有别住比丘。不忆别住日数月半月一岁。佛言应知。复有别住比丘。于如法比丘前反抄衣叉腰着革屣覆头通肩覆或坐或卧。佛言。皆不应尔。复有别住比丘。不顺别住比丘法。佛言。不应尔。复有别住比丘。不白客来比丘不白去比丘。佛言应白。复有别住比丘。日日白僧。佛言。应布萨时白。若行摩那埵应日日白。复有别住比丘。欲远行白佛。佛言。应舍竟去。应作如是舍。向一如法比丘言。大德听。我今舍别住法后更行之。如是三说。若不舍而去。于路上见比丘。便应自说别住。诸别住比丘于路上便广说别住。诸白衣见言。此比丘有何罪而悔过。诸比丘以是白佛。佛言。路上不应广说。但言。大德。我某甲比丘行别住法。已若干日余若干日。大德。忆持。彼比丘舍别住到余处。应求彼僧更行别住。彼僧应听行别住法。若不听突吉罗。复有别住比丘。受别住法已往无比丘处住。于别住中更犯恶罪。佛言。别住比丘不得独住一处。不应更犯恶罪。犯者皆突吉罗。复有诸别住比丘。受别住已往不如法比丘处住。佛言。不应尔。彼若有一如法

比丘听住。犯者突吉罗。复有别住比丘。与如法比丘同屋住。佛言。不应尔。复有别住比丘。与如法比丘同浴室浴。佛言。不应尔。听担樵内浴室中。洗浴室扫除之具灰土澡豆敷床座。与诸比丘脱衣革屣为油摩身体。随彼受者作之。复有同别住比丘共浴室浴。佛言。听但次第供给所须。别住比丘有三。最下最在大比丘下行。与最下卧具最下房舍。别住比丘有三事随本次。僧得施物时自恣时行钵时。别住比丘有八事失别住法。往地处不白。外来比丘不白。自出不白。他出不白。独住一处。于别住中更犯恶罪。与如法比丘同屋宿。不舍别住远行。路上见比丘不白。行摩那埵亦以八事失。除独住一处于不满二十僧中行之。余七如上。

第五分第七调伏法

尔时长老优波离问佛。世尊。须提那迦兰陀子。是犯波罗夷不。佛言。初作皆不犯。又问。阿练若处比丘是犯不。佛言犯。有一比丘狂病行淫狂差。生疑问佛。佛言。狂者皆不犯。散乱心病坏心亦如是。孙陀罗难陀跋耆子。不舍戒行淫法。后疑问佛。佛言犯。有一比丘共二根女人行淫。有一比丘共二道合女人行淫。有一比丘共黄门行淫。有一比丘共男子行淫。有一比丘共小儿行淫。后皆生疑问佛。佛言。皆犯。有一比丘共小女行淫。女即死。疑犯二波罗夷问佛。佛言。淫犯波罗夷。女死犯偷罗遮。有一比丘作木女像行淫。后疑问佛。佛言。出不净僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。泥画女像亦如是。有一比丘共象行淫。后疑问佛。佛言犯。一切畜生亦如是。

时王舍城有一愚信优婆夷。作是见以淫欲施是第一施。便请诸比丘施之。诸比丘言。姊妹不应尔。是佛所制。女人复言。卧行是犯。立行不名犯。比丘即从其语。后疑问佛。佛言犯。坐行淫女背。女动比丘不动亦如是。时舍卫城有愚信优婆夷名善轻。作是见。以淫欲法施是第一施。便请诸比丘施之。诸比丘言。姊妹不应尔。是佛所制。女人复言。三处是犯。岐股脐中一切诸处不名犯。比丘即从其语。后疑问佛。佛言。出不净皆僧伽婆尸沙。不出皆偷罗遮。时阿练若处有比丘露地熟眠。有女人见于上行淫。比丘觉见不净污身。复见女人从其间去。生疑问佛。佛问汝受乐不。答言不受。佛言不犯。露地熟眠突吉罗。开房户眠亦如是。复有比丘露地熟眠。女人于上行淫。比丘觉出时受乐。生疑问佛。佛言犯。毗舍离有一阿罗汉比丘。得风病举体强直。看病人举着露地入聚落为乞食。有女人来于上行淫。行淫已比丘男根强直如故。诸女人言。此是雄士。即以香涂华鬘结头作礼而去。看病人还见不净污其身体。作是念。此比丘不修梵行破于净戒。我当住其布萨。又念。世尊不听住病比丘布萨。当待其差。彼病差已。便住其布萨。语言。汝先病时破戒。答言。我尔时病。身体强直不能自摄。非为破戒。诸比丘以是白佛。佛言。是比丘已得阿罗汉。风病强直不能自摄。不受乐故不犯。看病比丘置露地

而去。犯突吉罗。

时有比丘以男根刺比丘口中。后俱生疑问佛。佛言。若刺者戏偷罗遮。受者非戏波罗夷。若受者戏偷罗遮。刺者非戏波罗夷。若俱戏俱偷罗遮。若俱非戏俱波罗夷。时诸比丘共白衣浴室中浴。白衣取其形相语诸女人。又身相触生染着心。遂致反俗作外道者。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。若共白衣浴室中浴偷罗遮。有一摩诃罗比丘。梦中与本二行淫。觉已出房高声大唤。我非沙门非释种子。诸比丘问其故。答言。我与本二行淫。又问。汝本二今在何许。答言。在我本生聚落。又问。彼来耶汝往耶。答言。彼不来我不往。又问。云何得共行淫。答言。梦中行淫。诸比丘以是白佛。佛言不犯。不系念在前眠得突吉罗罪。有一比丘立小便。狗来衔其男根。生疑问佛。佛言不犯。

立小便得突吉罗罪。比丘住处不应畜如是畜生。犯者突吉罗。有一比丘男根长。以欲心自刺大便道中。生疑问佛。佛言犯。有一比丘身体弱。以男根自刺口中亦如是。有一比丘坐禅。魔女来至其前。比丘见生染着心。不觉起捉彼女。女便走比丘亦走逐之。彼女至一死马中没。比丘便于马上行淫。即生悔心语诸比丘。诸比丘以是白佛。佛言。听僧与彼比丘作波罗夷白四羯磨。彼比丘应至僧中脱革屣偏袒右肩礼僧足胡跪合掌作如是白。我某甲比丘犯淫即生悔不覆藏。今从僧乞波罗夷羯磨。愿僧与我波罗夷羯磨。如是三乞。应一知法比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘犯淫即生悔不覆藏。从僧乞波罗夷羯磨。僧今与作波罗夷羯磨。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘犯淫。

乃至僧今与作波罗夷羯磨。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧与某甲比丘作波罗夷羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛言。彼比丘尽寿不得授大比丘食而自从净人受。若布萨自恣作诸羯磨时。若来者善。若不来彼此无犯。有比丘共天女龙女阿修罗女行淫。生疑问佛。佛言皆犯。有一比丘至他作食处取一钵羹。生疑问佛。佛言。汝以何心取。答言。以盗心。佛言。若直五钱犯波罗夷。若减五钱偷罗遮。入他园中盗心取一果菜亦如是。有一比丘为贼所剥诤得衣物。生疑问佛。佛言不犯。复有比丘为贼所剥。已入贼手或已持去。后追夺得。生疑问佛。佛言。汝心舍衣未。答言未舍。佛言。未舍不犯。已舍便犯。有阿练若处比丘。见野猪被箭走来。共相语言。当莫导见。

猎师寻至问比丘。见我所射猪不。答言。何处有猪。是谁猪无有猪。后作是念。我言无猪将无得藏猪罪。生疑问佛。佛言不犯。若有如是因缘作余语破其问皆无罪。有阿练若处比丘。见猎师得生鹿系已舍去。比丘以怜愍心解放。生疑问佛。佛言不犯。然不应于他物方便放之。犯者突吉罗。怜愍心放他一切众生亦如是。有比丘见拘楼荼衔肉飞戏逐令放。生疑问佛。佛言不犯。然不应于无益处方便令彼失。犯者突吉罗。有一比丘见他牛随路行盗心驱即悔而舍。生疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。有比丘见水潮物盗

心接得。生疑问佛。佛言。若直五钱波罗夷。有比丘去祇洹不远。见他耕田语言。此是僧田汝勿耕之。耕者念言。诸比丘有势力。若讼我或致失物。便止不耕。

比丘还祇洹问诸比丘。此是谁田。诸比丘言。是某居士田。便生疑问佛。佛言不犯。若于无益处作方便欲令失。皆突吉罗。时十七群童子为贼所抄。父母啼哭懊恼。毕陵伽婆蹉乞食见之。问其意故。具以事答。毕陵伽婆蹉即入定观见。贼将着阿夷罗河洲上。便以神足取还。各着其家阁上语其父母言。勿复啼哭。汝儿今皆还家重阁上戏。后疑问佛。佛言不犯。得突吉罗罪。有比丘为利养故。自长己年大于他人。后疑问佛。佛言不犯。故妄语得波逸提罪。有一住处比丘与白衣共井。白衣以盗心偏多取水。比丘亦以盗心作是念。我今何为独不多取未取。生疑问佛。佛言。若长取他水直五钱波罗夷。有比丘于彼处盗他衣直五钱。来此卖不直五钱谓不犯波罗夷。生疑问佛。佛言。本处直五钱波罗夷。

若于彼处不直五钱。来此卖直五钱。偷罗遮。有比丘盗他佛经谓是佛语无犯。后疑问佛。佛言。计纸笔书功直五钱犯。

尔时拘舍弥有一长者。见法得果常供给诸比丘。长者及姊各有一子。二人常共供养长老阿酬比丘。长者临欲终时。示阿酬比丘宝藏处所。语言。我命终后。彼二子中若信乐佛法。于诸比丘常无所爱者可示此藏。言已气绝。阿酬比丘后察二子。其子背正而姊子信乐。便语姊子令得宝藏。其子闻之。即往阿难所问言。父之遗财应属谁耶。答言。应属子。便语阿难言。我父宝藏阿酬比丘与我姑子。阿难即往语阿酬言。汝非沙门非释种子。阿酬答言。我是沙门是释种子。自可依诸经律共判此事。阿难言。此事居然何须经律。时诸长老比丘。皆是阿酬而佐助之。阿难阿酬二众于是各别。不复和合六年之中共安居住处皆不布萨自恣。声闻遐迩彻于梵天。时罗睺罗游迦维罗卫城。诸释种女皆共出迎。具说此事。如何世尊泥洹未久。众僧便不和合乃经六年。我等欲和合之不知方便。罗睺罗言。我当教汝令彼和合。阿难寻来。诸有婴儿皆抱迎之。以儿着地。儿必当啼。阿难必问。何不抱取。汝当答言。若长老与阿酬和合。我等然后乃当取儿。以此方便可令和合。阿难须臾便至。五百释女抱儿出迎。皆着阿难前地儿即大啼。阿难果言。何不抱取。同声答言。若长老与阿酬和合。我等乃当还取此儿。阿难感其此意。又愍婴孩语言。姊妹取儿。我当与彼和合。便还集僧。优波离问阿难。比丘不与取。有几种。非沙门非释种子。答言。有三种。自取。教人取。遣人取。又问阿酬。汝自取教人取遣人取不。答言不。又问阿难。阿酬比丘有何过。阿难言。阿酬无愆是我之过。于是阿难僧中遍唱。是我之过阿酬无愆。便向阿酬忏悔和合。有一比丘本是偷儿。语诸比丘。可共至彼聚落取物。诸比丘便从其语先往取之。彼比丘于后生疑问佛。我如是教人盗犯波罗

夷不。佛言不犯。得偷罗遮罪。有比丘取他覆冢衣冢上幡冢间衣神庙中物他所护者。生覆问佛。佛言。他心未舍取。直五钱皆波罗夷。庙中物虽无主。而是官所护者亦如是。有比丘嗔他故。或烧其家。或烧其田谷财货。生疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。嗔故破坏他物亦如是。有比丘于鼠穴中得千两金囊盗心取。生疑问佛。佛言。属鼠物不犯。得偷罗遮罪。若盗心夺鸟兽物亦如是。有比丘于食上辄食他分。他问谁食我分。答言。我食彼嗔。生疑问佛。佛言。非盗心不犯。不应辄作同意食他分。犯者突吉罗。有比丘蒲博赌取人物。生疑问佛。佛言不犯。得突吉罗罪。有二比丘同意更相着衣。后相嗔谤以为偷。生疑问佛。佛言不犯。不应辄同意着他衣。犯者突吉罗。

时跋难陀与估客共道行到关税处。估客从跋难陀借囊。密以大价珠着囊中还之。跋难陀不觉。出关已索囊中珠。跋难陀言。我不取汝珠。估客言。汝实不取我向借汝囊以珠着中耳。即还其珠。生疑问佛。佛言不犯。若欲出关。人从借物。还已应抖擞看。犯者突吉罗。

时旃荼修摩那比丘尼弟子。至师檀越家诈云。师病索三种药粥。得已于外自食。其家妇女后往问讯言。阿姨病差不。答言。我都不病。何以问我。便以具说。师语弟子。汝偷我粥答言。我实不偷。于和尚作同意取耳。生疑问佛。佛言。不以盗心不犯。得故妄语波逸提罪。有比丘见主人田无水。决属他水浇之。生疑问佛。佛言。若直五钱犯。有高处比丘掷他衣与下处比丘。俱生疑问佛。佛言。若盗心掷波罗夷。无盗心取偷罗遮。若无盗心掷偷罗遮。盗心取波罗夷。俱盗心俱波罗夷。俱无盗心俱偷罗遮。有比丘盗心贸僧好物。生疑问佛。佛言。贸直五钱犯。时有比丘以石掷蛇。误着人死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。欲掷杀蛇。佛言。人死无犯。掷蛇犯突吉罗。有比丘杀猕猴以似人。生疑问佛。佛言。夺畜生命犯波逸提。有一妇人夫行不在。傍通有娠。从常供养比丘乞堕胎药。与之儿死母不死。生疑问佛。佛言犯。若欲堕胎。母死儿不死犯偷罗遮。若俱死犯波罗夷。若俱不死犯偷罗遮。按腹堕胎亦如是。有诸比丘不乐修梵行。而不罢道还就下贱。于高处自坠取死。堕下人上下人死已不死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。欲自堕死。佛言。彼死无犯。作方便自杀皆偷罗遮。有二比丘先相嗔。后共道行于路相打。一人遂死。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言嗔心。佛言。无杀心不犯嗔他比丘得波逸提罪。从今不听相嗔未相悔谢共道行。犯者突吉罗。有比丘打杀鬼。生疑问佛。佛言。犯偷罗遮。有比丘欲杀彼而误杀此。生疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。

时诸比丘为利养故。种种赞叹他戒成就。定慧解脱解脱知见成就。而密以自美。生疑问佛。佛言。若如是等不分明自说皆犯偷罗遮。

毗舍离有一大树名尼拘类。荫五百乘车。花色比丘尼见语诸比丘尼言。我在天上时捶耳边华如此树大。诸比丘尼谓无此理。种种呵责。云何比丘尼自说得过人法。以是白佛。佛言。天上实有此华。华色比丘尼实语无犯。毗罗荼私呵比丘身生五百痈疮。痈疮溃烂不可视。华色比丘尼。与五百比丘尼俱共问讯。见已便笑。诸比丘尼呵责。云何无怜愍心见比丘如此方更笑之。华色答言。此比丘过去世。时作大国王。名毗竭婆。我时为作第一夫人。其王强取五百童女破其当世。以此因缘无数百千万岁堕大地狱苦毒烧煮。余报受此五百痈疮。诸比丘尼谓无此理。种种呵责。云何比丘尼自称得过人法。以是白佛。佛言。彼比丘实尔。华色说实无犯。时长老目连语诸比丘言。我见阿耨达池有莲华大如车轮。诸比丘不信。谓是虚说得过人法。以是白佛。佛言。实有此华。目连说实无犯。有诸比丘虚说得过人法。作如是言。我有业报因缘天眼天耳他心智。后疑问佛。佛言不犯。得偷罗遮罪。有诸比丘虚说得过人法作如是言。我得天眼天耳他心智诸漏已尽。后疑问佛。佛言犯。有一婆罗门请僧食。言大德诸罗汉来坐食。食竟言。诸罗汉还去。诸比丘生疑问佛。佛言。人自作此赞叹皆无犯。有诸比丘为利养故。坐起行立言语安详。以此现得道相欲令人知。后疑问佛。佛言。如是等现异皆犯偷罗遮。有诸比丘。临欲命终应堕地狱。悉见地狱诸相阿傍在前。又有比丘应生天。悉见诸天宫殿闻音乐声。天子天女在前语言。皆以语人。生疑问佛。佛言。是应生瑞相非妄语无犯。有诸比丘本欲说余事后非意说过人法。生疑问佛。佛言。非是本意不犯。得偷罗遮罪。有诸比丘语白衣言。若有住汝房者。皆成就如是如是道法。后自往住。生疑问佛。佛言。作如是等方便皆犯偷罗遮。有诸比丘自说得过人法。欲令人闻而非人闻。又欲令非人闻而人闻。又欲令人非人闻而无闻者。皆生疑问佛。佛言。皆犯偷罗遮。时目连语诸比丘。某甲居士妇当生男。彼当产时转为女。波斯匿王与阿阇世王共战。目连言。波斯匿王当胜而反不如。后更集战。复言。阿阇世王当胜亦反不如。诸比丘呵责言。云何虚说得过人法。以是白佛。佛言。如目连语但观其前不观后耳。时有比丘搔隐处不净出。生疑问佛。佛言汝以何心。答言。始末无有出意。佛言无犯。若欲出而出僧伽婆尸沙。欲出不出偷罗遮。以暖水浴向火炙不净出皆如是。有比丘忆行欲事不净出。生疑问佛。佛言。汝以何心。答言。我忆行欲事不净自出。佛言不犯。忆行欲事突吉罗。有比丘故以形撑衣出不净。谓不犯僧伽婆尸沙。问佛。佛言。如是比丘出不净僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。有比丘于女像边出不净。生疑问佛。佛言。若出不净僧伽婆尸沙。不出偷罗遮。

时有比丘以肘筑女人身。复有比丘以钵钩牵女人。生疑问佛。佛言。皆犯偷罗遮。若捉其衣牵捉其绳杖亦如是。有比丘女人在床上船车上树上欲心摇之。生疑问佛。佛言。若如是比丘皆犯偷罗遮。

时有女人着青衣。比丘见语言。姊妹汝许青。生疑问佛。佛言。犯偷罗遮。若如是因形而作恶语皆如是。时有夫妇共斗不和合。比丘往和合之生疑问佛。佛言。若夫妇义已离。和合者僧伽婆尸沙。若未离无犯。

弥沙塞部和醯五分律卷第二十九 第五分第八毗尼法

尔时世尊。还归舍夷。未至迦维罗卫城。止尼拘类树下。净饭王出迎。遥见世尊容颜殊特犹若金山。前礼佛足而说偈言。

生时相师记 我闻致初敬

树倾时稽首 道成今三礼

说此偈已却坐一面。佛为说种种妙法。乃至见法得果。从坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊。愿与我出家受具足戒。佛即观之。见王出家更无所得。便白王言。莫放逸次第自当得此妙法。于是求受三归五戒。受五戒已。佛更为说种种妙法。示教利喜还归所住。王归宫已庭中三唱。若欲于如来正法律中出家者听。时摩诃波阇波提瞿昙弥。闻王此唱。即与五百释女前后围绕。持二新衣出到佛所。头面礼足白佛言。世尊。我自织此衣。今以奉上愿垂纳受。佛言。可以施僧得大果报。复如上。白佛言。可以施僧我在僧数。复如上白。佛言。我受一。以一施僧。然后受教。施佛及僧。瞿昙弥复白佛言。愿听女人于佛正法出家受具足戒。佛言。止止莫作是语。所以者何。往古诸佛皆不听女人出家。诸女人辈自依于佛。在家剃头着袈裟衣勤行精进得获道果。未来诸佛亦复如是。我今听汝以此为法。瞿昙弥如上三请。佛亦如上三不应许。于是瞿昙弥。便大啼哭礼足而退。

佛从迦维罗卫与大比丘众千二百五十人俱。游行人间。瞿昙弥与五百释女自共剃头。着袈裟衣啼泣随后。恒于世尊宿处而宿。佛渐游行到舍卫城。住于祇洹。瞿昙弥及五百释女泣涕在门。阿难晨出见其如此。即问其故。答言。大德。世尊不听女人出家受具足戒。我等是以自悲悼耳。愿为启白令得从志。阿难即还头面礼足。具以白佛。佛止阿难亦如上说。阿难复白佛言。佛生少日母便命终。瞿昙弥乳养世尊至于长大。有此大恩如何不报。佛言。我于瞿昙弥亦有大恩。其依我故识佛法僧而生敬信。若人依善知识识佛法僧。生信敬者。于彼人所若以衣食医药尽寿供养所不能报。阿难复白佛言。若女人出家受具足戒能得沙门四道果不。佛言。能得。阿难言。若得四道。世尊何为不听出家受具足戒。

佛言。今听瞿昙弥受八不可越法。便是出家得具足戒。何谓八。比丘尼半月应从比丘众乞教诫人。比丘尼不应于无比丘处夏安居。比丘尼自恣时应从比丘众请三事见闻疑

罪。式叉摩那学二岁戒已应在二部僧中受具足戒。比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家说比丘破戒破威仪破见。比丘尼不得举比丘罪。而比丘得呵比丘尼。比丘尼犯粗恶罪。应在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。应各二十僧中求出罪。比丘尼虽受戒百岁。故应礼拜起迎新受戒比丘。阿难受教。即出语瞿昙弥。汝谛听我说佛所教。瞿昙弥更整衣服遥礼佛足。长跪合掌一心而听。阿难具说如上。瞿昙弥言。犹如年少男女净洁自喜沐浴身体着新净衣。有人惠与瞻婆花鬘婆师华鬘优钵罗华鬘阿提目多伽花鬘。其人欢喜两手棒取举着头上。

我今顶受。世尊法教亦复如是。复白阿难。愿更为我入白世尊云。我已顶受八法。于八法中欲乞一愿。愿听比丘尼随大小礼比丘。如何百岁比丘尼礼新受戒比丘。阿难复为白佛。佛告阿难。若我听比丘尼随大小礼比丘者。无有是处。女人有五碍。不得作天帝释魔天王梵天王转轮圣王三界法王。若不听女人出家受具足戒。佛之正法住世千岁。今听出家则减五百年。犹如人家多女少男。当知其家衰灭不久。又告阿难。若女人不于我法出家受具足戒。我般泥洹后诸优婆塞优婆夷。当持四供随比丘后白言。大德。怜愍我故受我供养。若出门见便当牵臂言。大德于我有恩。乞暂过坐使我获安若。道路相逢皆当解发拂比丘足布令蹈上。今听出家此事殆尽。阿难闻已悲恨流泪。白佛言。世尊。

我先不闻不知此法。求听女人出家受具足戒。若我先知岂当三请。佛告阿难。勿复啼泣。魔蔽汝心是故尔耳。今听女人出家受具足戒。当应随顺我之所制。不得有违。我所不制不得妄制。阿难即出。具以佛教语瞿昙弥。瞿昙弥欢喜奉行。即成出家受具足戒。复白阿难。此五百释女今当云何受具足戒。愿更为白。阿难即以白佛。佛言。即听波阇波提比丘尼为作和尚在比丘十众中白四羯磨受具足戒。听一时羯磨三人。不得至四。既受戒已。摩诃波阇波提比丘尼。与五百比丘尼俱到佛所。头面礼足白佛言。世尊。我等云何着衣。佛言。如比丘法。又白。云何食。答言。听乞食。又白。云何布萨。答言。听别布萨。半月从比丘僧乞教诫人。又白。云何结安居。答言。听于屋下结三月安居。

又白。云何自恣。答言。听别自恣往比丘僧中请见闻疑罪。又白。云何受迦絺那衣。答言。听白二羯磨四月日受。又白。云何畜皮革。答言。听作行来革屣。又白。云何灭诤。佛言。听以七灭诤法灭四事诤。

尔时诸比丘尼不先授弟子二岁戒便授大戒。愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。应如是先授二岁不得杀生二岁不得偷盗二岁不得淫二岁不得妄语二岁不得饮酒二岁不得非时食。时有一比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙。不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告诸比丘。听二部僧白四羯磨与彼比丘尼半月摩那埵。彼比丘

尼应到僧中偏袒右肩脱革屣礼二部僧足白言。大德僧听。我某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。今从僧乞半月摩那埵。愿僧与我半月摩那埵。如是三乞。应一比丘唱言。大德僧听。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。从僧乞半月摩那埵。僧今与半月摩那埵。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。从僧乞半月摩那埵。僧今与半月摩那埵。谁诸长老忍默然不忍者说。如是三说。僧已与某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持。僧既与行摩那埵。应晨起扫洒比丘尼住处诸房泥治壁地。应有水处皆取令满。诸有可作皆应作之。若客比丘尼来比丘尼去亦皆应白。又应将一比丘尼为伴至比丘住处。若有可作皆应如上作之。若客比丘来若比丘去。亦皆应白。日欲暮还比丘尼住处。如是半月行已。于二部僧各二十人中求出罪羯磨。如比丘法。

时诸比丘尼不礼比丘。无人教诫愚痴无知不能学戒。以是白佛。佛呵责言。我先说八不可越法。百岁比丘尼礼新受戒比丘。云何于今而不礼敬。呵已告诸比丘。从今听诸比丘随次礼上座。诸比丘尼礼一切比丘。亦随次自相礼。式叉摩那礼一切比丘比丘尼。亦随次自相礼。沙弥亦如是。沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥。亦随次自相礼。有比丘尼在高处礼下处比丘。或在比丘后。或于傍边礼。或手捉足。或膝着地礼。以是白佛。佛言。皆不应尔。听比丘尼去比丘不近不远。合掌低头作是言和南。

时诸比丘尼发长。佛言。应求女人剃之。若无女人听使男子。但不得独不得令捉。有余比丘尼伴为捉。然后使剃。时诸比丘尼。从比丘尼受经。诵不能得。复有一比丘尼。从比丘尼受一波罗提木叉。多日不能得。后从比丘受即得。以是白佛。佛言。听比丘尼从比丘受经。若经中有粗恶语听书授。若不知书听隔障授。若无障隔听相背授。有诸比丘尼与比丘共布萨。见比丘犯罪便欲举之。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘布萨。应半月请一比丘令从比丘僧乞教诫人。诸比丘不肯为乞。佛言。听比丘尼为作供养钵囊漉水囊腰绳香油前食后食。或未布萨为白。或已布萨乃白。佛言。不应尔。应于唱说不来诸比丘欲清净时从坐起在僧前立白言。大德僧听。某精舍和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足乞教诫人。若僧先已差教诫人。上座应答从某甲比丘受。若僧无所差人有能说法者。应答往某甲比丘边受。若复无者应答此无差教诫人。又无能说法者汝等莫放逸。诸比丘尼明日应来问。乞教诫比丘竟为白僧不。此比丘应传上座语语之。

有诸比丘尼共比丘自恣。比丘尼欲往阿练若处就比丘自恣。道中遇贼水火。有命难梵行难衣钵难。又更相待稽留自恣。以是白佛。佛言。比丘尼不得共比丘自恣。应别自恣从比丘僧请见闻疑罪。时聚落中无比丘。诸比丘尼往阿练若处请见闻疑罪。或道远不达。或彼比丘不为和合。遂不得请。以是白佛。佛言。听阿练若处比丘为比丘尼来聚落

自恣为其和合。诸比丘尼应先集众自恣。然后差比丘尼就比丘僧请见闻疑罪。至已偏袒右肩脱革屣遥礼僧足。然后入僧中合掌曲身白言。某精舍和合比丘尼僧。顶礼和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。请大德僧自恣说见闻疑罪。如是三请。

时诸比丘语波阇波提比丘尼言。汝无和尚不成出家受具足戒。彼便生疑。以是白佛。佛言。汝受八不可越法时。已是出家受具足戒。有比丘尼诱弄比丘言。我是族姓礼仪备举女工具足。意欲给侍彼比丘。便生染着心。不复乐道遂致反俗。诸比丘以是白佛。佛言。比丘尼不应诱弄比丘。犯者突吉罗。有诸比丘尼来比丘住处。或露胸胁。或露髀膊诸比丘见生染着心。不复乐道遂致反俗。诸比丘以是白佛。佛言。不应尔。从今不听比丘尼入比丘住处。既不得入便无教诫。愚闇无知不能学戒。以是白佛。佛言。若如法比丘尼听入。亦应唤来。既唤不来。佛言。唤不来突吉罗。时诸比丘尼不共比丘语。无人教诫。愚闇无知不能学戒。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。

时优蹉比丘尼数数犯罪。比丘尼僧与作不见罪羯磨。便啼哭言。我愚痴。僧与我作不见罪羯磨。我或于中更犯粗罪。愿僧为我解此羯磨。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应为解羯磨。应白二羯磨差一比丘尼伴之共语共同行止。一比丘尼唱言。阿姨僧听。今差某甲比丘尼。伴优蹉比丘尼。共语共同行止。若僧时到僧忍听白如是。阿姨僧听。今差某甲比丘尼伴优蹉比丘尼共语共同行止谁诸阿姨忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘尼。伴优蹉比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持。有比丘尼月水出污脚及衣。入聚落乞食。诸白衣见讥呵。佛言。若比丘尼月水出时。不听入聚落乞食。听聚粮。亦听弟子并为乞。若无弟子听着月水衣乞食。有诸贵姓女出家不着覆肩衣。诸白衣见其肩臂共调弄之。

皆怀惭耻。诸比丘尼以是白佛。佛言。听着覆肩衣。时诸比丘尼弟子。学二岁戒不合意。便与受具足戒。佛言。不应尔。犯者突吉罗。从令听合和尚阿阇梨意乃为集十众至受戒处。将欲受戒又着眼见耳不闻处。和尚应为求羯磨师及教诫师。得已羯磨师应羯磨。教诫师令出外教唱言。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒某甲作教诫师。若僧时到僧忍听。白如是。彼教诫师应行初法。先问和尚。此欲受具足戒人。学二岁戒日满不。衣钵具不。若言不具。应语令具。若言具复应问。为是己有为是借。若言借应语借主舍与。然后乃往欲受戒人所语言。汝莫恐怖。须臾当着汝于高胜处。若先不谙悉应小披衣观看。无遮受戒法不问言。何者是汝僧伽梨忧多罗僧安陀会覆肩衣水浴衣。彼若不识应语令识。

次与受衣钵。如比丘中说。复应语言。汝某甲听。今是实语时。我今问汝。若有当言有。若无当言无。女人有如是病。癞病白癞病干痟病癫狂病痈疽漏病脂出病。如是等重病汝有不。不负债不。非他妇不。夫主听不。不属官不。非婢不。是人不。是女人不

。女根具足不。汝非黄门不。非石女不。非二道合不。月水出不。不常出不。学二岁戒日满不。已求和尚未。父母听不。欲受具足戒不。如我今问。后僧中亦当如是问汝。汝亦当如是答彼。教诫师应还僧中立白言。我已问竟。羯磨师应白僧言。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒。某甲已问竟。今听将来。若僧时到僧忍听。白如是。教师应往将来教礼僧足。礼已将至羯磨师前。教胡跪合掌向羯磨师。从僧乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。

今从僧乞受具足戒。和尚某甲僧济拔我怜愍故。如是三乞。教师然后还复坐。羯磨师应白僧。阿姨僧听。此某甲求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。和尚某甲。我今于僧中问诸难事。若僧时到僧忍听。白如是。应语言。汝听。今是实语时。我今问汝。若有便言有。若无便言无。乃至欲受戒不。皆如上问。如上问已。羯磨师复应唱言。阿姨僧听。此某甲求某甲受具足戒。彼从僧乞受具足戒。自说无诸难事。学二岁戒满。五衣钵具。已求和尚。父母已听。欲受具足戒。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。某甲求某甲受具足戒。乃至和尚某甲谁诸阿姨忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

彼和尚阿阇梨。复应集十比丘尼僧。将受戒人往比丘僧中。在比丘羯磨师前小远。两膝着地乞受具足戒。羯磨师应教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。衣钵具足。已求和尚。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒。和尚某甲僧济拔我怜愍故。如是三乞。

三乞已。羯磨师应白。大德僧听此某甲求某甲受具足戒。已于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和尚。父母已听。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒。和尚某甲。僧今与某甲受具足戒和尚某甲。若僧时到僧忍听。白如是。大德僧听。此某甲求某甲受具足戒。乃至僧今与某甲受具足戒和尚某甲。谁诸长老忍默然不忍者说。如是第二第三说。僧已与某甲受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。

复应语言。某甲听。如来应供等正觉说八波罗夷法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非释种女。一切不得淫乃至以染着心看他男子。若比丘尼行淫法乃至畜生。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不得偷盗乃至草叶。若比丘尼若聚落若空地。他所守护物。盗五钱若过五钱。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不得犯。若能持当言能。一切不得杀生乃至蚁子若比丘尼若人若似人。自手断命持刀授与教人杀教死赞死。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯若能持当言能。一切不得妄语乃至戏笑。若比丘尼自无过人法。若言有诸禅解脱三昧正受若道若果。非比丘尼非释种女。是中

尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不得亲近男子。若比丘尼欲盛变心。摩触男子身发已下膝已上。若男子作如此摩触亦不得受。若按若掐若举若下若捉若牵。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

一切不得与男子共住共语。若比丘尼欲盛变心。受男子若捉手若捉衣若期行若独共行若独共住若独共语若独共坐若以身相近具是八事。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

一切不得随顺非法比丘语。若比丘尼知和合比丘僧如法举比丘。而随顺此比丘。诸比丘尼语言。姊妹。此比丘为和合比丘僧如法举。汝莫随顺。如是谏坚持不舍。应第二第三谏。第二第三谏舍是事善。不舍者非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。一切不应覆藏他粗恶罪。若比丘尼知他比丘尼犯波罗夷罪。彼后时若罢道若死若远行若被举若根变。语诸比丘尼作如是语。我先知是比丘尼犯波罗夷罪不白僧不向人说。非比丘尼非释种女。是中尽形寿不应犯。若能持当言能。

诸佛世尊善能说喻示现现事。犹如针鼻缺不复任针用。犹如人死终不能以此身更生。犹如多罗树心断不生不长。犹如石破不可还合。若比丘尼于此八法犯一一法。还得比丘尼无有是处。

复应语言。汝某甲听。如来应供等正觉说是八不可越法。汝尽形寿不应越。比丘尼半月应从比丘众乞教诫人。比丘尼不应于无比丘处夏安居。比丘尼自恣时应从比丘众请三事见闻疑罪。式叉摩那学二岁戒已。应在二部僧中受具足戒。比丘尼不得骂比丘。不得于白衣家说比丘破威仪破戒破见。比丘尼不应举比丘罪。比丘得呵比丘尼。比丘尼犯粗恶罪应在二部僧中半月行摩那埵。半月行摩那埵已。应各二十僧中求出罪。比丘尼虽先受戒百岁。故应礼拜起迎新受戒比丘。复应语言。汝某甲听。如来应供等正觉说是四依法。尽形寿依是出家受具足戒。依粪扫衣出家受具足戒。若能当言能。若得长衣劫贝衣钦婆罗衣俱舍耶衣刍摩衣刍弥衣婆舍那衣阿呵那衣瞿荼伽衣麻衣应受。依乞食法出家受具足戒。若能当言能。若得长食僧食前食后食请食应受。

依粗弊卧具出家受具足戒。若能当言能。若长得庵屋重屋大小房方圆屋应受。依下贱药出家受具足戒。若能当言能。若长得酥油蜜石蜜应受。复应语言。某甲听。汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法。诸天龙鬼神乾闼婆常作是愿。我等何时当得人身出家受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受比丘尼法亦如是。汝当忍易共语易受教诫。当学三戒灭三毒出三界成阿罗汉果。余所不知者。和尚阿阇梨当为汝说。

时有一淫女名半迦尸。于正法律出家。欲往阿练若住处受具足戒。诸贼闻之欲逆道伺取。彼女人亦闻不敢去。诸比丘尼以是白佛佛言。听白四羯磨遥为受具足戒。彼和尚阿阇梨先为集十比丘尼僧与受戒竟。置受戒人着一处。将十比丘尼僧往阿练若处。皆礼比丘僧足。羯磨师为从僧乞戒言。大德僧听。某甲求某甲受具足戒已。于一众中受具足戒竟。清净无诸难事。已学二岁戒满。先所应作已作。衣钵具足。已求和尚。父母听许。不犯粗恶罪。欲受具足戒。今从僧乞受具足戒和尚某甲。愿僧济拔之。怜愍故。如是三乞。比丘羯磨师应以其乞辞如上白四羯磨。羯磨已和尚阿阇梨。将十比丘尼僧还至本受戒处。呼受戒人令礼僧足在羯磨师前胡跪合掌。羯磨师为说僧所作白四羯磨令听已。

然后如上具说八堕法四譬喻法八不可越法四依法。乃至余所不知者。和尚阿阇梨当为汝说。有诸比丘尼着光色衣以为饰好。诸白衣讥呵言。此比丘尼似淫女欲求男子。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼画眼。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼患眼须画。佛言。病者听画。有诸比丘尼在比丘前行。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼遥见比丘来。便住不敢前去妨乞食。佛言。若去远者听在前行。有诸比丘尼在比丘前嗅气唾地。佛言。不应尔。犯者突吉罗。有诸比丘尼加趺坐月水出污脚跟。人见讥呵。又有一比丘尼加趺坐蜣蜋虫入女根中以此致病。白佛。佛言。一切比丘尼皆应累趺坐若加趺坐应互伸一脚。犯者突吉罗。有居士欲与比丘尼贸易住处。

诸比丘尼不敢。佛言。听与贸易。有诸比丘尼如刺靴法张衣刺。佛言。不应尔。若衣卷缩听安綦。有诸比丘尼于住处处处大小便臭秽。佛言。不应尔。犯者突吉罗。应作厕。诸比丘尼深作厕坑落胎着中。除粪人见讥呵言。此辈常赞叹离欲欲想欲热而行其事恐人知之落胎厕中。何不罢道受五欲乐。诸比丘尼以是白佛。佛言。不应深作厕坑。极深听卷手一肘小作口。有诸比丘尼以钵及囊盛胎晨朝弃之。时波斯匿王边境有事遣军征之。有信乐佛法者作是念。我今当先与出家人食然后乃行。即遣信觅。遇见彼比丘尼请还施食。比丘尼言。汝并前去。我随后往。便苦请之强将俱还。出钵下食见小儿胎。便种种讥呵言。此等常说慈愍护念众生。而今亲自杀儿。无沙门行破沙门法。诸比丘尼以是白诸比丘。

诸比丘以是白佛佛言。若比丘尼乞食时见比丘应出钵示。诸比丘尼便都出钵倾侧示之以妨乞食。佛言。但粗示令知其空。有比丘尼产一男儿。不知云何。以是白佛。佛言。听白二羯磨差一比丘尼伴之。应一比丘尼僧中唱言。阿姨僧听。此某甲比丘尼生男儿。今差某甲比丘尼伴之。若僧时到僧忍听。白如是。阿姨僧听。此某甲比丘尼生男儿。今差某甲比丘尼伴之。谁诸阿姨忍默然不忍者说。僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼竟。

僧忍默然故。是事如是持。二比丘尼捉儿生疑。佛言无犯。二比丘尼共儿眠生疑。佛言亦无犯。庄严儿共鸣。佛言。不应尔。听洗浴与乳哺。若离怀抱应与比丘令出家。若不欲令出家。应与亲亲养令长成。有诸比丘尼比丘僧请不次第往。佛言。不应尔。应次第差往。

有诸比丘尼入聚落不系下衣堕地露形。佛言。应以腰绳系之。作腰绳大长。佛言。听绕腰一匝。作腰绳大广。佛言。极广听广一指。作杂色腰绳。佛言。不应尔。听纯一色。有诸比丘尼着轻衣入聚落风吹露形。佛言。听上下安钩纽带系之。有诸贵姓女出家擎钵乞食手寄。佛言。听作络囊盛钵乞食。挂腋下汗污尘入。佛言。听作覆钵巾。有诸比丘尼作蛊道欲杀众生。佛言。若作蛊道欲杀众生偷罗遮。作咒术起死人欲杀众生亦如是。有诸比丘尼畜种种杂色衣。诸白衣讥呵言。此诸比丘尼正似淫女。佛言。不应尔。犯者突吉罗。诸比丘有宿食。诸比丘尼无食不敢与。佛言。听与无犯。比丘尼宿食与比丘亦如是。有诸比丘至比丘尼住处。无净人授食。佛言。无净人时听比丘尼授食与比丘无犯。

比丘授食与比丘尼亦如是。有诸比丘尼作酒沽。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼畜田犁牛奴自看耕种。诸白衣讥呵。此诸比丘尼亦自看耕田与我何异。佛言。不应自看。应使净人知。犯者突吉罗。有诸比丘尼出息。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼畜淫女坐肆赁之。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼压油卖。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者偷罗遮。有诸比丘尼跋脚戏。多人讥呵。佛言。不应尔。犯者突吉罗。悬绳自挂戏亦如是。有诸比丘尼住处失火。佛言。应打揵捶若唱令集皆共救火土坋水浇以水渍衣扑灭。时有众多居士请比丘尼僧食。诸比丘尼晨朝着衣持钵到请家方相问。大小日时遂过。居士讥呵。此诸比丘尼正似婆罗门女。

相问知经多少多者为大。我今设供日时已过。当如之何。以是白佛。佛言。若大众会时听上座八人相问大小以次坐。余人得座便坐。

弥沙塞部和醯五分律卷第三十 第五分第九五百集法

尔时世尊泥洹未久。大迦葉在毗舍离猕猴水边重阁讲堂。与大比丘僧五百人俱。皆是阿罗汉唯除阿难。告诸比丘。昔吾从波旬国向拘夷城。二国中间闻佛世尊已般泥洹。我时中心迷乱不能自摄。诸聚落比丘比丘尼优婆塞优婆夷或躃或踊宛转于地。莫不哀号叹速叹疾世间空虚世间眼灭。时跋难陀先游于彼。止众人言。彼长老常言。应行是不应行是。应学是不应学是。我等于今始脱此苦。任意所为无复拘碍。何为相与而共啼哭。

吾闻其语倍复忧毒。佛虽泥洹比尼现在。应同勖勉共结集之。勿令跋难陀等别立眷属以破正法。诸比丘咸以为善。白迦葉言。阿难常侍世尊聪睿多闻具持法藏。今应听在集比丘数。迦葉言。阿难犹在学地。或随爱恚痴畏不应容之。时阿难在毗舍离恒为四众昼夜说法。众人来往殆若佛在。有跋耆比丘于彼阁上坐禅。以此闹乱不得游诸解脱三昧。作是念。阿难今于学地应有所作为无所作。而常在愦闹多有所说。既入定观见应有所作。复作是念。我今当为说厌离法使其因悟。便往阿难所为说偈言。

静处坐树下 心趣于泥洹

汝禅莫放逸 多说何所为

诸比丘亦语阿难言。汝应速有所作。大迦葉今欲集比尼法。而不听汝在此数中。阿难既闻跋耆比丘所说偈。又闻迦葉不听在集比尼数中。初中后夜勤经行思惟望得解脱。而未能得。后夜垂过身体疲极。欲小偃卧头未至枕。豁然漏尽。诸比丘知即白迦葉。阿难昨夜已得解脱。今应听在集比尼数。迦葉即听。于是迦葉作是念。何许多有饮食床坐卧具。可得以资给集比尼。唯见王舍城足以资给。便于僧中唱言。此中五百阿罗汉应往王舍城安居。余人一不得去。

作是制已。五百罗汉至王舍城。于夏初月补治房舍卧具。二月游戏诸禅解脱。三月然后共集一处。于是迦葉白僧言。大德僧听。我今于僧中问优波离比尼义。若僧时到僧忍听。白如是。时优波离亦白僧言。大德僧听。我今当答迦葉比尼义。若僧时到僧忍听。白如是。迦葉即问优波离。佛于何处制初戒。优波离言在毗舍离。又问因谁制。答言。因须提那迦兰陀子。又问以何事制。答言。共本二行淫。又问有二制不。答言有。有比丘共猕猴行淫。迦葉复问。于何处制第二戒。答言。在王舍城。又问因谁制。答言。因达膩吒。又问以何事制。答言。盗瓶沙王材。迦葉复问。于何处制第三戒。答言。在毗舍离。又问因谁制。答言。因众多比丘。又问以何事制。答言。自相害命。迦葉复问。于何处制第四戒。答言。在毗舍离。又问因谁制。答言。因婆求摩河诸比丘。又问以何事制。答言。虚称得过人法。迦葉作如是等问一切比尼已。于僧中唱言。此是比丘比尼。此是比丘尼比尼。合名为比尼藏。

迦葉复白僧言。大德僧听。我今欲于僧中问阿难修多罗义。若僧时到僧忍听。白如是。阿难亦白僧言。大德僧听。我今当答迦葉修多罗义。若僧时到僧忍听。白如是。迦葉即问阿难言。佛在何处说增一经。在何处说增十经大因缘经僧祇陀经沙门果经梵动经。何等经因比丘说。何等经因比丘尼优婆塞优婆夷诸天子天女说。阿难皆随佛说而答。迦葉如是问一切修多罗已。僧中唱言。此是长经今集为一部。名长阿含。此是不长不短今集为一部。名为中阿含。此是杂说为比丘比丘尼优婆塞优婆夷天子天女说。今集为一

部名杂阿含。此是从一法增至十一法。今集为一部名增一阿含。自余杂说今集为一部。名为杂藏。合名为修多罗藏。我等已集法竟。从今已后。佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。

阿难复白迦葉言。我亲从佛闻。吾般泥洹后若欲除小小戒听除。迦葉即问。汝欲以何为小小戒。答言不知。又问何故不知。答言不问世尊。又问何故不问。答言时佛身痛恐以恼乱。迦葉诘言。汝不问此义犯突吉罗。应自见罪悔过。阿难言。大德。我非不敬戒不问此义。恐恼乱世尊。是故不敢。我于是中不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝为世尊缝僧伽梨以脚指押犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不敬佛。无人捉綦是以脚押。我于是中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝三请世尊求听女人于正法出家。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不敬法。但摩诃波阇波提瞿昙弥。长养世尊至大出家致成大道。此功应报是以三请。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。佛临泥洹现相语汝。若有得四神足。欲住寿一劫若过一劫便可得之。如来成就无量定法。如是三反现相语汝。汝不请佛住世一劫若过一劫。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不欲请佛久住。恶魔波旬厌蔽我心。是故致此。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。佛昔从汝三反索水。汝竟不奉。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非不欲奉。时有五百乘车上流厉渡水浊未清。恐以致患是以不奉。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。迦葉复诘阿难言。汝听女人先礼舍利。犯突吉罗。亦应见罪悔过。阿难言。我非欲使女人先礼舍利。恐其日暮不得入城。是以听之。我于此中亦不见罪相。敬信大德今当悔过。阿难敬信大迦葉故。即于众僧中作六突吉罗悔过。

迦葉复诘阿难言。若我等以众学法为小小戒。余比丘便言。至四波罗提提舍尼亦是小小戒。若我等以至四波罗提提舍尼为小小戒。余比丘便复言。至波逸提亦是小小戒。若我等以至波逸提为小小戒。余比丘便复言。至尼萨耆波逸提亦是小小戒。俄成四种何可得定。迦葉复言。若我等不知小小戒相而妄除者。诸外道辈当作是语。沙门释子其法如烟。师在之时所制皆行。般泥洹后不肯复学。迦葉复于僧中唱言。我等已集法竟。若佛所不制不应妄制若已制不得有违。如佛所教应谨学之。

时长老富兰那在南方。闻佛于拘夷城般泥洹诸长老比丘共集王舍城论比尼法。自与眷属如屈伸臂顷来到众中语迦葉言。我闻佛泥洹上座比丘皆共集此论比尼法。为实尔不。迦葉答言。大德实尔。富兰那言。可更论之。迦葉即如上更论。论已富兰那语迦葉言。我亲从佛闻。内宿内熟自熟自持食从人受自取果食就池水受无净人净果除核食之。迦葉答言。大德。此七条者。佛在毗舍离时世饥馑乞食难得故权听之。后即于彼还更制四

。至舍卫城复还制三。富兰那言。世尊不应制已还听听已还制。迦葉答言。佛是法主于法自在。制已还听听已还制有何等咎。富兰那言。我忍余事于此七条不能行之。迦葉复于僧中唱言。若佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。尔时拘舍弥阐陀比丘触恼众僧不共和合。有一比丘安居竟往迦葉所。具以事白。迦葉语阿难言。汝往拘舍弥。以佛语僧语作梵坛法罚之。阿难受使。与五百比丘俱往。阐陀闻阿难与五百比丘来出迎。问阿难言。何故来此。将无与我欲作不益耶。答言。乃欲益汝。阐陀言云何益我。答言。今当以佛语僧语作梵坛法罚汝。即问。云何名梵坛法。答言。梵坛法者。一切比丘比丘尼优婆塞优婆夷不得共汝来往交言。阐陀闻已闷绝躃地。语阿难言。此岂不名杀于我耶。阿难言。我亲从佛闻。汝当从我得道。汝起为汝说法彼便起听。阿难为说种种妙法示教利喜。即远尘离垢于诸法中得法眼净。

集比尼法时。长老阿若憍陈如为第一上座。富兰那为第二上座。昙弥为第三上座。陀婆迦葉为第四上座。跋陀迦葉为第五上座。大迦葉为第六上座。优波离为第七上座。阿那律为第八上座。凡五百阿罗汉不多不少。是故名为五百集法。

第五分第十七百集法

佛泥洹后百岁。毗舍离诸跋耆比丘始起十非法。一盐姜合共宿净。二两指抄食食净。三复坐食净。四越聚落食净。五酥油蜜石蜜和酪净。六饮阇楼伽酒净。七作坐具随意大小净。八习先所习净。九求听净。十受畜金银钱净。彼诸比丘常以月八日十四日十五日盛满钵水。集坐多人众处。持钵着前以为吉祥。要人求施。时诸白衣男女大小经过前者。便指钵水言。此中吉祥。可与衣钵革屣药直。有欲与者与之。不欲与者便讥呵言。沙门释子不应受畜金银及钱。设人自与不应眼视。而今云何作此求施。时长老耶舍迦兰陀子。在彼猕猴水边重阁讲堂。语诸比丘言。汝莫作此求施。我亲从佛闻。若有非法求施施非法求二俱得罪。语诸比丘已。复语诸白衣男女大小。汝等莫作此施。我亲从佛闻。若非法求施施非法求二俱得罪。

彼诸比丘得金银钱已。语耶舍言。大德可受此分。答言。我不受非法求得施分。复语言。若不自受可以施僧。答言。我既不受云何施僧。于是诸比丘便以耶舍前教白衣为骂白衣。与作下意羯磨。羯磨已耶舍言。我亲从佛闻。若僧与作下意羯磨。应差一比丘为伴谢诸白衣。诸比丘便白二羯磨差一比丘伴之。耶舍即将至白衣所。正值五百优婆塞聚在一处。便语之言。诸君当知。是法我说是法。非法我说非法。是比尼我说是比尼。非比尼我说非比尼。是佛教我说是佛教。非佛教我说非佛教。我先所说使诸优婆塞嗔。今来谢过。诸优婆塞皆大惊言。大德。何时为我等说是法是比尼是佛教。使我等嗔而来见谢。耶舍更语诸人言。世尊一时在王舍城耆域庵罗园。时瓶沙王诸大臣共集王门作如

是议。沙门释子应受畜金银珠宝及用贩卖。时彼众中有一大臣名珠髻语众人言。勿作此议。沙门释子不应受畜金银珠宝及用贩卖。即以此事往白世尊。我之所说将无过谬。佛言。汝之所说正得其中。所以者何。我常说此沙门释子不应受畜金银珠宝及用贩卖。复白佛言。唯愿世尊。遣告众人令知非谬。佛言大善。又告珠髻。譬如日月为烟云尘阿修罗四暧所蔽不明不净。沙门婆罗门有四种暧亦复如是。或不断爱欲行于淫法。或耽酒食不能除断。或专作邪命以自给活。或受畜金银珠宝及用贩卖。若人以五欲为净。是人则以受畜金银珠宝及用贩卖为净。若人以受畜金银珠宝及用贩卖为净。是人则以五欲为净。若人依我出家受具足戒。而以受畜金银珠宝及用贩卖为净者。当知是人必定不信我之法律。我虽常说须车求车须人求人随所须物皆听求之。而终不得受畜金银珠宝及用贩卖。耶舍说此已又言。我先说是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所说非佛所说。诸优婆塞言。我等于此语中无不信乐。今毗舍离唯有大德。是沙门释子。愿受我等尽寿住此四事供养。

耶舍谢诸优婆塞已。与僧使比丘俱还僧坊。跋耆比丘问僧使比丘言。耶舍比丘已谢诸优婆塞未。答言已谢。但诸白衣皆信其语。咸作是言。今毗舍离唯有大德。已请尽寿四事供养。于我等辈无复宜利。跋耆比丘复以耶舍前教诸比丘为骂僧犯波逸提。语言。汝当见罪悔过。耶舍答言。我无罪可见云何悔过。跋耆比丘便聚集。欲与作不见罪羯磨。于是耶舍便以神足飞往波旬国。时波利邑有六十比丘。皆是阿练若三衣乞食粪扫衣常坐露地坐具足三明六通。悉是阿难弟子。俱共飞来向毗舍离。耶舍见之。便置衣钵于虚空中犹如着地。与彼比丘共相问讯。具说跋耆比丘十种非法。语言大德。我等当共论比尼法以灭斯事。勿使跋耆比丘破于正法。彼比丘莫逆于心欲共同灭。复有三十波利邑比丘。

德皆如上。亦是阿难弟子。在摩偷罗国。耶舍与六十比丘作是议言。得彼三十比丘同我等者。必得如法灭彼恶事。议已便共飞往彼比丘所。具如上说彼亦莫逆于心欲共同灭。复有波利邑三十比丘听皆如上。亦是阿难弟子。在阿腊脾邑。耶舍复与九十人作如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时长老三浮陀在阿呼山上。耶舍复共百二十人作如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时长老离婆多在拘舍弥城。得慈心三昧有大眷属。耶舍复与百二十一人亦如上议。往到其所具如上说。彼亦同心欲共灭之。时跋耆诸比丘。闻耶舍往拘舍弥离婆多所。便载满船沙门衣钵诸所须物。亦欲往彼行货求助。其船中伴有一持律比丘名沙兰。窃独思惟。跋耆比丘为如法不。即依诸经律察其所为。

为不如法。时空中神三反唱言。如是如是。跋耆比丘所行非法。如汝所见。跋耆诸比丘到拘舍弥。皆共上岸到长老离婆多所白言。我等多载沙门所须之物来奉大德。愿为纳受。答言。我衣钵具足不复须之。又白言。若不多须愿受少许。答言。我衣钵已备不得为汝亏法有受。离婆多有一弟子名曰达磨。常侍左右。跋耆诸比丘便往其所语言。我有沙门所须之物。若有短乏便可取之。答言。我皆自有无所乏少。跋耆诸比丘复言。佛在世时人来施佛。佛不受者以施阿难。阿难皆受。阿难既受则是佛受。达磨闻之为受一物。受已问言。汝等何意强施我物。答言。欲汝为我白汝和尚以力见助不令耶舍坏我法律。达磨便为往和尚所白言。和尚可助跋耆比丘。答言。行非法人我所不助。达磨复白。

愿更筹量。答言。汝今劝我助非法人非我弟子。从今勿复在我左右。我亦不复共汝语言。达磨愧惧。出到跋耆诸比丘所。彼皆问言。汝和尚有助我意不。答言无有。徒令我今为汝受责得不共语摈。跋耆诸比丘问言。汝今几岁。答言二十岁。便言汝年德如此。何忍作此不共语摈。于是长老离婆多作是念。我若于此灭彼事者。彼造事人必更发起。今当共往就彼灭之。念已便与大众俱之毗舍离城。彼城先有比丘名一切去。于阎浮提沙门释子中最为上座。得阿罗汉三明六通。亦是阿难最大弟子。耶舍于僧坊外语离婆多。可往上座房敷卧具宿并具白上事。我晨朝亦当问讯上座。众人既入僧房。彼上座为办浴具设过中浆。离婆多独往上座房中敷卧具宿。离婆多夜作是念。此一切去羸老上座。

犹尚克厉竟夜坐禅。我今何宜而得安寝。一切去亦作是念。此客比丘行路疲极复兼洗浴。犹尚竟夜坐禅行道。我今云何而得安卧。二人相推遂竟夜坐禅。至后夜时。一切去问离婆多言。汝今夜多游何定。答言我性多慈。今夜多游此定。一切去言。此是粗定。又问汝是阿罗汉非。答言是。离婆多次问一切去言。上座今夜多游何定。答言我性好空观。今夜多游此定。离婆多言。比是大人所行。何以故。空三昧是大人法。又问上座。是阿罗汉不。答言是。后夜竟已。耶舍比丘到房前弹指。上座开户。即入问讯。问讯已。离婆多问一切去言。盐姜合共宿净不。答言。此事应僧中问。若独问我。恐非法人以我为私。不容我作论比尼数。于是离婆多即集僧。欲论比尼而多乱语。便白僧言。

今日欲共论毗尼法。而多乱语不得有断。彼此众应各求四人僧为白二羯磨差为断事主。跋耆比丘先求四人。一名一切去。二名离婆多。三名不阇宗。四名修摩那。波利邑比丘亦求四人。一名三浮陀。二名沙兰。三名长发。四名婆沙蓝。诸上座被僧差已共作是议。何许地闲静平旷。可共于中论比尼法。即遍观察。唯毗罗耶女所施园好。离婆多即使弟子达磨往彼敷座。若上座至汝便避去。受敕即敷。诸上座至次第而坐。于是离婆多问一切去上座言。盐姜合共宿净不。答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问

因谁制。答言因一阿练若比丘。又问犯何事。答言犯宿食波逸提。离婆多言。此是法此是律此是佛教。跋耆比丘所行非法非律非佛教。今下一筹。离婆多复问。两指抄食食净不。

上座问。云何名两指抄食食净。离婆多言。比丘足食已更得食以两指抄食之。答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问因谁制。答言因跋难陀。又问犯何事。答言犯不作残食法食波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第二筹。复坐食净越聚落食净亦如是。下第三第四筹。离婆多复问。酥油蜜石蜜和酪净不。上座问。云何名酥油蜜石蜜和酪净。离婆多言非时饮之。答言不净。又问在何处制。答言在舍卫城。又问因谁制。答言因迦留陀夷。又问犯何事。答言犯非时食波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第五筹。离婆多复问。饮阇楼伽酒净不。上座问。云何名阇楼伽酒。离婆多言。酿酒未熟者。答言不净。又问在何处制。答言在拘舍弥。又问因谁制。答言因沙竭陀。

又问犯何事。答言饮酒波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第六筹。离婆多复问。作坐具随意大小净不。答言不净。又问在何处制。答言舍卫城。又问因谁制。答言因迦留陀夷。又问犯何事。答言犯波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第七筹。离婆多复问。习先所习净不。上座问。云何名习先所习。离婆多言。习白衣时所作。上座言。或有可习或不可习。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第八筹。离婆多复问。求听净不。上座问。云何为求听。离婆多言。别作羯磨然后来求余人听。答言不净。又问何处制。答言在瞻婆国。又问因谁制。答言因六群比丘。又问犯何事。答言随羯磨事。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第九筹。离婆多复问。受畜金银及钱净不。

答言不净。又问在何处制。答言在王舍城。又问因谁制。答言因难陀跋难陀。又问犯何事。答言犯受畜金银及钱尼萨耆波逸提。离婆多言。此是法乃至非佛教。今下第十筹。问竟共还更都集僧。离婆多于大众中。更一一如上问一切去。下一筹乃至第十筹。于是离婆多唱言。我等已论比尼法竟。若佛所不制不应妄制。若已制不得有违。如佛所教应谨学之。尔时论比尼法众。第一上座名一切去。百三十六腊。第二上座名离婆多。百二十腊。第三上座名三浮陀。第四上座名耶舍。皆百一十腊。合有七百阿罗汉。不多不少。是故名为七百集法。

罽宾律师佛陀什。弥沙塞部僧也以大宋景平元年秋七月达于扬州。冬十一月。晋侍中琅琊王练比丘释慧严竺道生。请令出焉。佛陀什谨执梵文。于填沙门智胜为译。至明年十二月都讫。考正理归文存简备。虽不穷原庶无大过。愿以尘露崇广山海。贻于万代

同舟云尔。

本经缺字对照（12 种 / 24 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

原式	显示	处数	依据
[口*磬]	嚫	6	Unicode 有此字（U+21107），即原字，非替换（CB00084）
[漂*寸]	瀏	4	Unicode 有此字（U+3D71），即原字，非替换（CB00579）
[革*雍]	鞬	3	Unicode 有此字（U+29353），即原字，非替换（CB01715）
[麩-夫+并]	麲	3	Unicode 通用字（异体关系，非原字形）（CB00596）
[木*著]	槚	1	Unicode 有此字（U+236F0），即原字，非替换（CB01668）
[跳-兆+尃]	蹅	1	Unicode 有此字（U+2C9C5），即原字，非替换（CB00571）
[旁*毛]	旄	1	Unicode 有此字（U+23BDF），即原字，非替换（CB01595）
[跳-兆+尃]	蹅	1	Unicode 通用字（异体关系，非原字形）（CB00567）
[廾/積]	蘵	1	Unicode 有此字（U+27090），即原字，非替换（CB00036）
[禾*秀]	稐	1	Unicode 有此字（U+414E），即原字，非替换（CB01039）
[竺-二+發]	籇	1	Unicode 有此字（U+25CCA），即原字，非替换（CB01701）
[少/兔]	毚	1	Unicode 有此字（U+3779），即原字，非替换（CB00145）